

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કોપીરાઈટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૬૮૧૧

દર્ગાક

પુસ્તકનું નામ ૩૬૧૨ ૩૧૮૫-૨

વિષય ૬ ૩૫૨:૩

॥ सत्य ॥

कवीर काव्य

(प्रथम दर्शन)

केटलाक हींदी ग्रंथो उपरथी
विवेचन सहित तैयार करनार,
पोपटलाक हंसराज शेठ.
(जमनगर.)

प्रकाशक

महादेव रामचंद्र जगुटे मुकुसेनर

त्रणु दरवाण — अमदावाद.

आवृत्ति १ वी] सने १९२६ [प्रत १२००

सर्व हक प्रकाशके साधीन राख्या छे.

अमदावाद:—शाहापुर नवीपोणमां पटेन

डाह्यासाध दजपतरामे पोताना श्री

प्रजाहितार्थ मुद्राखयमां छाप्युं.

डीमन १-१२-०

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય
અમદાવાદ
ગુજરાતી કૉપીરાઈટ-સંગ્રહ
૬૮૧

બે બોલ.

મહાત્મા કપીર સાહેબની સાખીઓ, પદો, લગ્નનો આદિનો મોટો સંગ્રહ છે. આ મહાત્માની કવિતા માત્ર કપીર પંથીનેજ ઉપયોગી છે એમ નથી પરંતુ તે સકલ જનસમાજને આદરણીય જણાય છે. તેમનું તત્વ-જ્ઞાન સાર્વજનિક છે. એટલુંજ નહીં પરંતુ તેમની સાખીઓ દરેક શિક્ષિત અને અશિક્ષિત વર્ગ એક સરખી રીતે જાણતો હશેજ. મહાત્માના વચનો ગૂઢાર્થવાળા હોઈ તેનું સદજ સ્પષ્ટિકરણ કરવા આવશ્યક હોતા તેમના સંગ્રહમાંથી માત્ર જુજ સાખીઓ અને પદો એકત્ર કરી, કપીરપંથીઓ તરફથી પ્રકાશિક થએલ ગ્રંથોના આધારે જુજગર ભાષામાં વિવેચન કરવા આ પ્રયાસ છે. કપીરપંથીની માન્યતા મુજબ અને તેમના ગ્રંથોના આધારેજ વિવેચન કરવામાં આવેલ છે છતાં પણ કોઈ સ્થળે કદાચ સમજ ફેરને લઈ વિરૂદ્ધ લખાએલ હોય તો વાચકવૃંદ ક્ષમા કરશે અને તત્સબંધી સૂચના આપશે તો તે ઉપકાર સહિત સ્વીકારી દ્વિતીય પ્રકાશ વખતે સુધારવા તજવીજ કરીશ.

જો સ્થળે આ વિવેચન લખતા ખીજક, કપીર મન્સૂર, બોધસાગર આદિ કેટલાક કપીરપંથી ગ્રંથોનો આશ્રય લેવામાં આવ્યો છે જે આખન જે તે ગ્રંથોના પ્રકાશકનો આ સ્થળે હું ખરા અંતઃકરણથી આજાર માનું છું કારણ કે તે પુસ્તકોના આધાર વગર હું મહાત્માની પ્રાસાદિક કાવ-તાઓ એકત્ર કરવા તેમજ વિવેચન કરવા ભાગ્યેજ શક્તિવાન થાત. છેવટે એટલીજ વિનતી છે કે મારું રહેવાનું દૂર હોતા પ્રુફે સુધારવા બનતી કાળજી રાખી છે તોપણ ઉપજા કરણને લઈ ભૂલો રહી ગઈ હોય તો તે સબંધી વાચકવૃંદ ક્ષમા કરશે એવી આશા છે.

મારે આ પ્રયાસ જન સમાજને રૂચિકર જણાશે તો આનો દ્વિતીય ભાગ ત્વરીત રજુ કરીશ જેમાં વધારે ગૂઢાર્થવાળાં પદો અને સાખીઓનો સમાવેશ થશે. અસ્તુ.

મહાત્મા કબીર સાહેબ.

મહાભારતના મહાન સંગ્રામ પછી ભારતવર્ષમાં કળિયુગે પોતાનો પ્રભાવ કમશઃ દાખવવા માંડ્યો. પરિણામે આર્યપ્રજ્ઞના પવિત્ર સત્ય ધર્મનો લોપ થવાની શરૂઆત પણ થવા લાગી અને તેના અંગે કેટલાંક પાખંડી અને સાંસારિક વિષયનાં સનાયુક્ત પુસ્તકો અને વિવિધ સંપ્રદાયો પ્રકટ થવાં લાગ્યાં. જેઓ જરાક પણ તર્કશક્તિવાળા હતા તેઓ સ્વાર્થવૃત્તિથી થોડા ઘણા શિષ્યોને ઉપદેશ આપી અનુયાયી બનાવી આચાર્યપદ ધારણ કરવા લાગ્યા, એટલુંજ નહીં પણ દેવવાણી સંસ્કૃત ભાષાનાં અધ્યયનના અભાવે પ્રાકૃત ભાષાને પ્રધાન બનાવી પોતા-પોતાના ધર્મના સિદ્ધાંતો પણ પ્રાકૃત ભાષામાંજ પ્રદર્શિત કરવા લાગ્યા. યજ્ઞયાગાદિ કાર્ય કમશઃ કમતી થવા લાગ્યાં, બ્રાહ્મણ ક્ષત્રીય, વૈશ્ય અને શૂદ્રો પણ પોતાપોતાનાં કર્મથી અને આચાર વિચારથી ભ્રષ્ટ થવા લાગ્યા, દાન ધર્મ ઉપરથી શ્રદ્ધા કમ થવા લાગી અને ટુંકામાં જનસમાજમાં કુચાલ, કુરીતિ અને કુકર્મનો પ્રચાર કમશઃ વધવા લાગ્યો.

જ્યારે પૃથ્વી ઉપર આવું બને છે ત્યારે લોક કલ્યાણાર્થે ઈશ્વર અંશાવતાર ધારણ કરે છે. શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માએ ગીતામાં શ્રીમૃગે આજ્ઞા કરેલ છે કે:—

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।

अभ्युत्थानम धर्मस्य तदाऽऽत्मानं सृजाम्यहम्

અ. ૪. શ્લો. ૭

‘ હે ભારત જ્યારે જ્યારે ધર્મની પડતી થાય છે અને અ-
ધર્મની ચડતી થાય છે ત્યારે ત્યારે હું દેહ ધારણ કરું છું.

ઉપરોક્ત કથનાનુસાર આ ભારતભૂમિ ઉપર સત્ય ધર્મના
પ્રચારાર્થે મહાત્મા કબીર સાહેબે જન્મ ધારણ કર્યો.

મહાત્મા કબીર સાહેબના જન્મ સંબંધી ઘણીક આખ્યાયિ-
કાઓ સુપ્રસિદ્ધ છે.

(૧) એક વખત વિષ્ણુ ભગવાન લક્ષ્મીજી સાથે વૈકુંઠ-
માં ખીરાજતા હતા તે વખતે પોતે શ્રીમૂખે પોતાના ભક્તના
વખાણ કરતા હતા. ભક્તોના વખાણ હદ ઉપરાંત વિષ્ણુને કરતા
જોઈ લક્ષ્મીજીને ગુસ્સો ચડ્યો અને કહેવા લાગ્યાં કે શું તમારા
તમામ ભક્તો સુપાત્રજ હશે ? પ્રત્યુત્તરમાં વીષ્ણુએ હા કહી
જણાવ્યું કે જો તમોને પ્રતિતિ ન આવતી હોય તો તમે જાતે
તપાસ કરી મારા ભક્તો સુપાત્ર નથી એવું સાબીત કરી આપ-
શો તો હું મારો વિચાર ફેરવીશ. આ ઉપરથી લક્ષ્મીજી તરત જ
રજ્જ લઈ મૃત્યુ લોકમાં આવ્યાં અને જ્યાં મહાત્મા રામાનંદ
સ્વામિ ભક્તિ કરતા હતા ત્યાં તેમની પડોશમાં તેમણે એક ગાયાવી
ખગીચો ખનાવ્યો. આ ખગીચામાં અનેક જાતના પુષ્પો ખીલેલાં
જોઈ રામાનંદ સ્વામિને આવા સુંદર અને સૌગંધિક પુષ્પો પો-
તાના ઠાકોરજીને માટે લઈ જવાની ઇચ્છા થઈ. તરત જ પોતે

આ બગીચામાં જઈ પુષ્પો એકઠા કરી ઝોળીમાં ભરી બગીચા-માંથી બહાર નીકળવા લાગ્યા કે તરતજ લક્ષ્મીજી કે જેમણે માળણનો વેશ ધારણ કર્યો હતો તેમણે કહ્યું કે “મહારાજ, તમારા જેવા સાધુપુરુષ આમ વગર રજાએ ચોરી કરે એ શું વ્યાજબી કહેવાય ? શું આ સાધુના લક્ષણ છે ? ” આવા કઠોર શબ્દ શ્રવણ થતા રામાનંદ સ્વામિએ કહ્યું “ માય, આ તો હું મારા ઠાકોરજી માટે પૂષ્પો વીણી લાવેલ છું તે જો તમને રૂચતું ન હોય તો તમારાં પૂષ્પો પાછાં લો. ” આમ કહી રામાનંદ સ્વામિએ પોતાની ઝોળી માળણના ખોળામાં ખાલી કરી. લક્ષ્મીજી રામાનંદ જેવા લકતની ચોરી પકડી રાજી થતાં થતાં પાછા વીણણની પાસે વૈકુંઠમાં ગયાં.

લક્ષ્મીજીને ખુશી થતાં થતાં આવતાં જોઈ વિષ્ણુ લગવાને કહ્યું, “ હું ધારૂં છું કે તમે તમારા કામમાં ફતેહ પામ્યાં હશે. ”

લક્ષ્મીજી—મહારાજ ! મેં આપને પ્રથમથીજ જણાવ્યું નહોતું કે દુનિયામાં દાંભિકો પણ ઘણા હોય છે, આ તમારા મહાન લકત રામાનંદના દાંભિકપણાનું પરિણામ રજુ કરૂં.

આમ કહી લક્ષ્મીજીએ પોતાના ખોળામાં જોયું તો પુષ્પને બદલે કમળના પાનમાં એક નહાતું બાળક હતું. આવું જોઈ તેઓ શરમાઈ ગયાં. વિષ્ણુ લગવાને કહ્યું, “ કેમ સતિ, શા માટે શરમાયો છો ? જોઈએ તમારા ખોળામાં શું છે ? ”

લક્ષ્મીજી—મહારાજ આપની માયાનો પાર કોઈ પામી શકે તેમ નથી, મારામાં ભૂલ પડી અને મોહાંધને લઈ હું આ-

પની પરીક્ષા કરવા તત્પર થઈ. મારા કર્તવ્ય તરફ દૃષ્ટિ નહીં રાખતાં મારો અપરાધ ક્ષમા કરશો.

વિષ્ણુલગવાન—સતિ, તેમાં તમારો દોષ નથી. જેઓ મને ખરા અંતઃકરણથી પૂજે છે તેનો હું દાસજ છું અને તેથીજ રામાનંદ સ્વામિ મારો પૂર્ણ લકત છે એમ તમને પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી મેં સિદ્ધ કરી આપ્યું છે. માટે હવે આ મહા લકતની પ્રસાદિ જ્યાં હતી ત્યાંજ મૂકી આવો એટલે તે પણ લવિષ્યમાં મારો ખરો લકત બની જન સમાજનો ઉદ્ધાર કરે.

લક્ષ્મીજી પુનઃ તેજ સ્થળે જઈ વૃક્ષની ઓથે આ બાળકને મૂકી આવ્યાં. તેમના ગયા પછી નીરૂ નામનો વણકર અને તેની સ્ત્રી નિમાહુ આ બે જણા તેજ દિવસ આ તળાવ (લહરતળાવ) પાસે થઈને પસાર થતાં હતાં તે વખતે તેમની દૃષ્ટિ આ બાળક ઉપર પડતા તેમણે તેને ઉચકી ઘરે લાવી પાળીપોષી માટું કર્યું જે બાળક કળીર નામથી પ્રસિદ્ધ થયું.

(૨) એક ગ્રંથમાં કળીર સાહેબને શુકાચાર્યનો અવતાર માનેલ છે. પૃથ્વી ઉપર પાપનો વધારો થાય છે તે વખતે પરમાત્મા પૃથ્વીનો ઉદ્ધાર કરવા પોતાના ભકતોને આજ્ઞા કરે છે કે પ્રત્યેક અવતારમાં તમે જન્મ ધારણ કરી મને મદદનીશ બનો. તદ્વત્ વાલ્મિકે તુલસીદાસનો, દાડકે રામદાસનો, ઉદ્ધવે દરજીની જ્ઞાતિમાં નામદેવનો, શુકાચાર્યે યવન જાતિમાં કળીરનો, બ્રહ્મદેવે સોપાનનો, શંકરે નિવૃત્તિ નાથનો, આદિમાયાએ મુક્તા બાઈનો અને તેવીજ રીતે પ્રથક પ્રથક ભકતોએ પ્રથક પ્રથક ભકતોના અવતારો ધારણ કરેલ છે. આ ઉપરથી કળીર શુકા-

આર્યનો અવતાર છે. પરંતુ તેમણે અવતાર ધારણ કરતાં પહેલાં મને ગર્ભવાસ આપશે નહીં એવી વિનંતિ કરેલ જે ઉપરથી પરમાત્માએ એક છીપમાં શુક્રાચાર્યને બંધ કરીને છીપ ગંગા-નદીમાં તરતી મૂકી. એક દિવસ નીરૂ નામનો વણકર સુતર ધોવા ગંગાતટે જતાં તેની દૃષ્ટિ પેલી છીપ ઉપર પડી. છીપ સુંદર લાગતાં તરત ઉપાડી ઉઘાડી જોયું તો તેમાં એક બાળક રમતું નજરે પડ્યું. આ જોઈ સાનંદાશ્ચર્યે તે તે બાળકને પોતાની સ્ત્રી નીમાહ પાસે લઈ ગયો. આ પછી તે નીમાના સ્તનમાંથી દૂધની ધારા છૂટી, આથી તે દંપતિને હર્ષ થયો અને બાળકને પાણી-પોષી મોટું કર્યું જે બાળક કળીરના નામથી ભારતવર્ષમાં સુવિખ્યાત છે.

(૩) ભકતમાલ આદિ ગ્રંથોમાં કળીર સાહેબની ઉત્પત્તિ આ પ્રકારે બતાવેલ છે. 'કોઈ વૃદ્ધ અને પવિત્ર કાશીપુરીની વિધવા સ્ત્રી મહાત્મા રામાનંદ સ્વામિની સેવા ખરા અંતઃકરણથી કરતી હતી. આ વૃદ્ધ સ્ત્રીની નિષ્કામ પ્રેમભક્તિ જોઈ સ્વામિજી તેના ઉપર એક દિવસ પ્રસન્ન થયા અને “ **પુત્રવતિભવ** ” અર્થાત પુત્રવાળી થા એવો આશિર્વાદ આપ્યો. સ્વામિજીને આશિર્વાદ માથે ચડાવી અત્યંત ગ્લાનિ પામી તે વિધવા સ્ત્રી સ્વામિજીને વિનંતિ કરવા લાગી કે “ મહારાજ, હું વિધવા છું, વળી વૃદ્ધ છું તો પછી મને પુત્ર પ્રાપ્ત થતા કલંક લાગશે. આથી મારે આખરે આત્મહત્યા કરી મહાન્ ધાતકી બનવું પડશે. મહારાજ, હવે મારો ઉદ્ધાર શી રીતે થશે. ” તે વૃદ્ધ સ્ત્રીની આવી વિનંતિ શ્રવણ કરી સ્વામિજીએ કહ્યું, “ બેટા, મારું

વચન મિથ્યા તો નહીં થાય. પરંતુ તને તેનાથી કલંક લાગશે નહીં, આ પુત્ર મહા તેજસ્વી અને રામભક્ત થશે. તારી કીર્તિમાં વધારો કરશે અને તું અંતકાળે રામ સ્વરૂપમાં ભળી જઈશ. ” સ્ત્રી ચાલી ગઈ અને તેને પુત્ર પ્રસવ્યો. વિધવાને પુત્ર થવાથી જન સમાજમાં ચર્ચા થશે અને મહાન કલંક લાગશે, એવી ભીતિથી સ્વામિજીના વચન ઉપરથી વિશ્વાસ ઉઠી જતા તે સ્ત્રી તે પુત્રને કમળના પાનમાં વિંટાળી જગલમાં મૂકી આવી જે બાળક નીમાહુ નામની સાળવીની સ્ત્રીએ માટી ખોદતાં હાથ આવતા ઉછેરી મોટું કર્યું જે ભવિષ્યમાં કબીરના નામથી પ્રસિદ્ધ થયું.

ઉપર બતાવેલ ત્રણ દંતકથાઓ જેવીજ કબીર સાહેબની ઉત્પત્તિ સંબંધી કેટલીક કાલ્પનિક કથાઓ પણ શ્રવણ થાય છે. કીંતુ પ્રથમ બતાવેલ કથાનુસાર કબીરપંથી મહાત્મા કબીરજી ઉત્પત્તિ માન્ય કરે છે. મહાત્માઓના સત્ય જન્મવૃત્તાંતો અંધારામાંજ રહે છે. તેજ પ્રમાણે કબીર સાહેબનું ખરું જન્મ-વૃત્તાંત મળવું દુર્લભ છે. ગમે તેમ હો પરંતુ એટલું તો ચોક્કસજ છે કે મહાત્મા કબીર સાહેબનો જન્મ જનસમાજના ઉદ્ધારાર્થેજ થયો છે એમ કહેવું અતિશયોક્તિયુક્ત નહીંજ ગણાય. અમો આ સ્થળે આ સંબંધી વધારે સ્પષ્ટિકરણમાં નહીં ઉતરતા સાધુપુરૂષોના સંબંધમાં મહાત્મા કબીર સાહેબનીજ એક સાખી ટાંકીએ છીએ:-

“ જાતિ ન પૂછો સાધુકી, જે પૂછો તો જ્ઞાન;
મોલ કરો તરવારકા, પરા રહન દો મ્યાન. ”

આ કથનાનુસાર આપણે કબીરની ઉત્પત્તિ કે જાતિ તરફ લક્ષ નહીં રાખતા તેમના જ્ઞાન તરફ દૃષ્ટિ રાખી તેમના ગુણ ગ્રહણ કરવા તરફ લક્ષ આપીશું તો વધારે વ્યાજબી ગણી શકાશે.

જો કે મહાત્મા કબીર સાહેબનું જીવનચરિત્ર આ સ્થળે અમે સંપૂર્ણ આપતા નથી પરંતુ તેમના જન્મ ચરિત્રની માત્ર આ રૂપરેખા હોવાથી હવે તેમના જન્મગદીથી કેટલીક જાણવા યોગ્ય હકીકત બનેલી છે તેનો સહજ ઉલ્લેખ હવે પછી આજે-બીજે છઈએ.

જોકે મહાત્મા કબીર સાહેબ સુસલમાન સાગવીના ઘરમાં ઉછરેલા હતા તોપણ તેમનું રટણ રામનામનુંજ હતું. તેઓ રામના ઉપાસક તરીકે જણાયેલા છે. મહાત્મા કબીરના જીવન-ચરિત્રના સંબંધમાં પણ અન્ય લોકોના જન્મચરિત્રમાં જેમ પાછળથી મહત્તા મૂકવામાં આવે છે તેવુસાર આપણને દૃશ્ય થાય છે. તે તરફ આપણે ધ્યાન નહીં રાખતા આખા જન્મવૃત્તાંતમાંથી સાર ગ્રહણ કરવો આવશ્યક છે. કારણકે સાધુ જીવન એ તટસ્થ જીવન છે. રાગદિશાનો ત્યાગ, મોહનો પરાજય અને મનોનિગ્રહમાં તદ્દિનતા એજ સાધુ જીવન છે. આ મહાન ગુણોની પ્રભા એટલી બધી નિર્મળ અને અસરકારક છે કે તેના તેજથી અનેક ઉપકારો સહજ બની આવે છે અને તેથી અનેક આત્માનો ઉદ્ધાર પણ થાય છે. સાધુને અંગે ઉપલા કથનાનુસાર વર્તન હોવું જોઈએ અને તદ્વત મહાત્મા કબીર સાહેબમાં હતું એમ સર્વ કોઈ માન્ય કરશે. આવા ગુણો મહાત્મા કબીર સાહેબમાં કેટલે અંશે સમાયેલા છે તે જાણવાનું ખરૂં સાધન તો

તેમનાં કાવ્યજ છે તોપણ વિશેષ દૃઢિભુત થવા તેમના અંગે તેમના શિષ્યો તરફથી વારંવાર કથાતી કથાઓમાંથી પણ આપણને ઘણું જ જાણવાનું મળી આવે તેમ છે જેથી આપણે હવે તેમના શિષ્યોના કથન તરફ વળીશું. તેઓ કબીર સાહેબના જીવન ચરિત્ર સખંધી જે કાંઈ ઉલ્લેખ આપે છે તેનો સાર નીચે મુજબ છે.

બાળલીલા.

મહાત્મા કબીર સાહેબ રમવા લાયક ઉમરે પહોંચ્યા ત્યારે તેઓ પોતાના સાથે રમનારાઓ સાથે બ્રહ્મજ્ઞાન સખંધી વાતો કર્યા કરતા હતા. અજ્ઞાન બાળકો તેમનું કહેવું સમજતા નહીં હતા તોપણ તેઓ વારંવાર સમજાવવા પ્રયાસ કરતા. કેટલાક સમય પ્રછી તેઓ સાધુઓ સાથે પણ જ્ઞાનગોષ્ઠિ કરવા લાગ્યા. બાળવયમાં જ ઉત્તમ પ્રતિભા જ્ઞાન બાળકમાં જોઈ સાધુઓ પણ ચક્રીત થતા. બાળલીલાના વખતમાં કેટલાક ચમત્કારો પણ દૃશ્ય થયા છે. એક વખત એક વૃદ્ધ સ્ત્રી રોગગ્રસ્ત હોતાં હોરાન હતી તેને જોઈ કબીર સાહેબને અંતઃકરણથી દયા આવતાં તેના શિરપર જમીન ઉપરથી ધુળ ઉપાડી છાંટી જેના પ્રતાપે તે વૃદ્ધ સ્ત્રી તંદુરસ્ત થઈ ગઈ.

એક વખત એક કસાઈ એક ગાયને વધ કરવા લાઈ જતો હતો આ વાતની કબીર સાહેબને ખબર પડતાં તે તેમની પાસે ગયા. પરંતુ તેમના ગયા પહેલાં તો કસાઈએ પોતાનું કાર્ય સમાપ્ત કર્યું હતું. આ ઉપરથી કબીર સાહેબે તે કસાઈને ઉપ-

દેશ આપ્યો. કળીર સાહેબના ઉપદેશથી કસાઈ લુન્નિત થયો. અને કળીર સાહેબ ગાયને સજીવન કરી અંતર્ધાન થઈ ગયા.

જ્યારે કળીર સાહેબ નહાના નહાના બાળક સાથે રમતા હતા ત્યારે તેઓ “રામ, રામ, ગોવીંદ, ગોવીંદ હરિ, હરિ ” કહેતા હતા. કળીર સાહેબ સાળવી હોવા છતાં રામ રામ કહે તે મુસલમાન લોકોને રૂચતું નહીં. તેઓ વારંવાર કહેતા કે આ સાળવીનો છોકરો ‘કદ્દે કાફિર’ નીવડશે. આ ઉપરથી કળીર સાહેબ કહેતા કે કાફિર તેજ કે જે અન્યનો માલ લૂટી લે, કાફિર તેજ કે જે કપટી વેશ ધારણ કરી સંસારને ઠગે, કાફિર તેજ કે જે નિર્દોશ પ્રાણીઓનો નાશ કરે, કાફિર તેજ કે જે મંદિરાપાન કરે અને કાફિર તેજ કે જે દુરાચાર અને અત્યાચારમાં પ્રવર્તે. મને તમે શા ઉપરથી કાફિર કહો છો? મારામાં એવું કયું દુષણ કાફિરને લાયક તમોએ જોયું? આ ઉપર તેમણે એક સાખી કહી છે કે:—

ગલા કાટકર બિસમિલ કરેં, તે કાફિર બે ખૂઝ,
ઐરનકો કાફિર કહે, અપનો કુફ્ર ન સૂઝ.

એક વખતે મહાત્મા કળીર સાહેબે ગળામાં જનોઈ પહેરી કપાળમાં તિલક લગાવ્યું. કળીર સાહેબના ગળામાં યજ્ઞોપવિત જેઈ બ્રાહ્મણો કહેવા લાગ્યા કે આ તારો ધર્મ નથી તેં વૈષ્ણવ વૈશ શામાટે ધારણ કર્યો? તું રામરામ, ગોવીંદ, ગોવીંદ, નારાયણ, નારાયણ આદિ ઉચ્ચાર કરે છે એ કાંઈ તારો ધર્મ નથી. કળીર સાહેબે પ્રત્યુત્તર આપ્યો કે મહારાજ,

આપનું કહેવું ઠીક છે હું તો દોરા વણું છું પરંતુ તમારી જનોઈ
 શાની બની છે? વળી ગોવીંદ યા રામ એતો મારા હૃદયમાંજ
 છે પરંતુ તમે તો જ્ઞાની છતાં ગીતાનો પાઠ કરો છો અને સાં-
 સારિક ધનનિમિત્તે સદૈવ દ્રવ્યવાન ગ્રહસ્થાના દ્વારે દ્વારે ભટકો
 છો. હું તો ગોવિંદ સિવાય અન્યને જાણતો નથી. આથી બ્રાહ્મણો
 નિરૂત્તર બન્યા. કળીર સાહેબના આવા પ્રત્યુત્તરોથી હીંદુ તેમજ
 મુસલમાન તમામ વિરૂદ્ધ થવા લાગ્યા જેમાં મુખ્ય ભાગ લિક્ષા-
 વૃત્તિથીજ આજીવિકા ચલાવનારાઓનો હતો. આથી કેટલાક સા-
 ધુઓ એકત્ર થઈ કળીર સાહેબને કહેવા લાગ્યા કે, કળીરજી,
 આપ તો મહાત્મા થઈ ખરા સાધુ થયા છો પરંતુ આપના ગુરૂ
 કોણ છે? આથી કળીર સાહેબ નિરૂત્તર બન્યા અને સાધુઓ
 પોતે કહ્યા છે એમ ધારી હમેશા કળીર સાહેબને પજવવા લા-
 ગ્યા કે ગુરૂવગર જ્ઞાન નથી. જેણે ગુરૂ નથી તેની પાસેથી ક્રાંતિ
 પણ શ્રવણ કરવું એ પાપ છે એમ શાસ્ત્ર આજ્ઞા છે, ગુરૂ વગર
 મોક્ષ નથી, અને આથીજ તમારું જ્ઞાન વ્યર્થ છે. સાધુ લોકોના
 વારંવાર થતા આવા કટાક્ષથી કળીરજીએ રામાનંદ સ્વામિને
 ગુરૂ કરવા સંકલ્પ કર્યો. આથી પોતે રામાનંદ સ્વામિ પાસે જઈ
 પોતાને શિષ્ય કરવા વિનંતિ કરી. પરંતુ સ્વામિજીએ કહ્યું કે
 હું શુદ્ધ ને ગુરૂમંત્ર આપી શકતો નથી. આથી કળીર સાહેબ
 તરત પાછા ફર્યા. રામાનંદ સ્વામિને એવો નિયમ હતો કે હમેશા
 પ્રાતઃકાળમાં ચારવાળે ગંગાતટ ઉપર જઈ સ્નાન કરવું. એક
 દિવસ નિયમ મુજબ સ્વામિજી ગંગાસ્નાનના માટે જતા હતા
 તે વખતે કળીરજી તેમના રસ્તામાં આડા પડ્યા. અંધારાના લી-

આમીજ્યે કૃષ્ણે કે “જન્મ્યા યે મત, ગમ રામ કોઈ.”

ધે સ્વામીજી કબીરજીને જોઈ શક્યા નહીં જેથી તેની ચાખડીની ઠોકર કબીરજીના મસ્તક ઉપર લાગી. આથી કબીર સાહેબ રોવા લાગ્યા એટલે સ્વામીજીએ ઉભા રહી તેના મસ્તક ઉપર હાથ મૂકી તેનું આશ્વાસન કરવા લાગ્યા અને કહ્યું કે “બન્યા, રો મત રામ રામ કહો.” કબીર સાહેબ ચુપ રહી કહેવા લાગ્યા, “ગુરૂ રામરામ કહું” સ્વામીજીએ કહ્યું “હા.” તે સમયથીજ કબીર સાહેબે રામરામ કરવા માંડ્યું અને સ્વામીજીને ગુરૂ કર્યા. ઘરે જઈ ગળામાં તુલસીની માળા ધારણ કરી હાથમાં તુલસીની માળા લઈ લલાટ ઉપર વૈષ્ણવનું તીલક તાણી વૈષ્ણવનું ખરું સ્વરૂપ ધારણ કર્યું અને રામનામની ધુન મચાવા માંડી. કબીરજીને વૈષ્ણવના રૂપમાં જોઈ સાધુ સન્યાસી વારંવાર પ્રશ્ન કરવા લાગ્યા કે કબીરજી, તમે આવો વેશ શાથી ધારણ કર્યો છે? કબીરજી પ્રત્યુત્તર દેતા કે મેં રામાનંદ સ્વામિને મારા ગુરૂ કર્યા છે જેથી હું હવે વૈષ્ણવ થયો છું. રામાનંદ જેવા પવિત્ર સાધુએ સાળાવીના છોકરાને ગુરૂમંત્ર આપ્યો એમ જાણી તમામ સાધુ સન્યાસી એકદમ ગુસ્સે થયા અને એકત્ર થઈ સ્વામીજીએ હિંદુ ધર્મની મર્યાદા તોડ્યા બદલ ઠપકો આપવા ગયા. સ્વામીજીએ કબીરને બોલાવી કહ્યું “મેં તને ગુરૂમંત્ર આપ્યો છે ?”

“હા, મહારાજ.”

“ક્યારે ?”

“ગુરૂ મહારાજ આપ ગંગાસ્નાન કરવા જતી વખતે કોઈ બાળકને રામરામ કહેવા કહેલ ?”

“ હા, પ્રભુ તેને મારી ગાબડીની ઠોકર લાગતા તે રડતો હતો તેથી મેં રામરામ કરવા કહ્યું હતું. ”

“ તો પછી મહારાજ તેજ આ સેવક હતો અને તેજ મંત્ર ગ્રહણ કરી મેં આપને ગુરૂ કર્યા છે. ”

“ મૂર્ખ, એમ કાંઈ ગુરૂ શિષ્યનો સબંધ જોડાય ? ”

“ મહારાજ, ક્ષમા કરો, વેદશાસ્ત્રમાં પણ રામનામના મંત્રથી વિશેષ મહાન મંત્ર અન્ય કોઈ છે ? ”

“ ના, તેજ છે તેનાથી મહાન મંત્ર અન્ય કોઈ નથી. ”

“ તો મહારાજ, આપે મારા મસ્તક ઉપર હાથ મૂકી રામરામ કહેવા આજ્ઞા આપી તો પછી તે ગુરૂમંત્ર નહીં તો અન્ય શું ? આપ અન્ય કયો ગુરૂમંત્ર આપો તેમ છો ? ”

કળીર સાહેબના ઉપલા કથનથી રામાનંદ અત્યંત પ્રસન્ન થયા અને તેને જાહેર રીતે પોતાના શિષ્ય તરીકે અંગીકાર કરી તેની વિદ્વતા જોઈ અગ્રપદ આપ્યું. કળીર સાહેબ પોતાની વિદ્વતાના બળે સ્વામિજીના ચૈદસો ચારાસી શિષ્યોમાં પ્રધાન ગણાયા. પોતે માનસિક રીતે યથાવિધિ ભગવાનની મૂર્તિની કલ્પના કરી સર્વ શૃંગાર ધારણ કરાવતા હતા. રામાનંદ સ્વામિ સાથેના કળીરજીના પરિચય સબંધી અનેક દૃષ્ટાંતો લખાએલ છે પરંતુ આ સ્થળે માત્ર એકજ દૃષ્ટાંત આપી. કળીર સાહેબની ભક્તિ કેવી દૃઢ અને શુદ્ધ અંતઃકરણની હતી તે બતાવીશું. એક દિવસ મહાન ઉત્સવના વખતે સ્વામિજી ઠાકોરજીને શૃંગાર ધારણ કરાવતા હતા. તે દિવસે ખાસ હીરાજડિત

મોટો મુગટ ધારણ કરાવ્યો પરંતુ તે પહેલાં માળા પહેરાવતા સ્વામિજી વીસરી ગયા. હવે માળા નહાની હોવાથી મુગટ ઉપરથી ઉતરે તેમ નહોતી જો મુગટ ઉતારે તો પુનઃ ઠાકોરજીને સ્નાન કરાવી શૃંગાર કરાવવો પડે જેને લઈ ઘણો વખત વ્યતીત થાય. બહાર દર્શન નિમિત્તે લોકોની ભીડ વધવા લાગી. સ્વામિજી શુંચાયા અને જેમ જેમ વખત વ્યતીત થવા લાગ્યો, તેમ તેમ લોકો અધીરા થવા લાગ્યા. આ વખતે કબીર સાહેબ દ્વાર ઉપર બેઠા હતા. સ્વામિજી શુંચાયા છે એવું તેમના સમજવામાં આવતા તેમણે કહ્યું કે, “ શુરૂ મહારાજ, ગાંઠ છોડી માળા ધારણ કરાવો કે મુગટ ઉતારવા જરૂર ન રહે. ” કબીરજીના આવા શબ્દો શ્રવણ કરી સ્વામિજીએ તરતજ માળા ધારાવી. પરંતુ આ વખતથીજ સ્વામિજીને કબીર સાહેબ માટે ઘણોજ ઉચ્ચ અભિપ્રાય બંધાયો.

ગોરખને જીતવા.

આ અરસામાં શુરૂ ગોરખનાથ નામના યોગી મહાન બળિષ્ઠ હતા અને રામાનંદ સ્વામિની સાથે પ્રાયઃ વારંવાર વાદ-વિવાદ કરતા હતા. એક દિવસ શુરૂ ગોરખનાથ અને કબીરજી સામસામા મળી ગયા. ઉભય વચ્ચે મહાન સંવાદ થયો. અને અનેક જાતના કોતકો દેખાડવા લાગ્યા. આ સમયે ઘણીજ દંત કથાઓ લોકોમાં સુપ્રસિદ્ધ છે પરિણામે એ શુરૂ ગોરખનાથ પરાસ્ત થયા.

સિકંદર લોદીનું કાશીમાં આવવું અને

કળીર સાહેબની કસોટી કરવી.

આ વખતે દીલ્હીમાં સિકંદર લોદી બાદશાહ હતો. સંવત. ૧૯૪૫ વિ.માં બહલોલ લોદીનો પુત્ર સિકંદર લોદી કળીર સાહેબની ખ્યાતિ સાંભળી તેની પરીક્ષા કરવા કાશીમાં આવ્યો. સ્વામિ રામાનંદજીના મંદીરમાં જઈ સ્વામિજીના દર્શન કરવા ઇચ્છા કરી પરંતુ સ્વામિજીએ મ્લેચ્છનું મહોડું નહીં જોવા જણાવ્યું. આથી લોદીએ ગુસ્સે થઈ સ્વામિજીનું મસ્તક તરવારના એકજ ઘાથી ઘડથી જુદું કર્યું. બાદશાહના આવા જુલમથી હીંદુ લોકોમાં હાહાકાર થઈ રહ્યો. પરંતુ કાજી મુલ્લા આદિ મુસલમાન ધર્મગુરૂઓ તથા પાખંડી બ્રાહ્મણો અને સાધુઓ રાજી થયા અને કળીર સાહેબનું નિકંદન કહાડવાનો સુઅવસર પ્રાપ્ત થયો છે એમ ગણી તેમણે બાદશાહને અરજ કરીકે સ્વામિજીના મુખ્ય શિષ્ય કળીરજી ઇશ્વરનો અવતાર ગણાય છે તો તેઓને બોલાવી તેમના ગુરૂને સજીવન કરવા હુકમ કરો. આમ કહેવાનું તાત્પર્ય એવું હતું કે કળીરજી પોતાના ગુરૂના ઘાતક સામે આવશે એટલે તે ક્રોધિત થશે અને બાદશા સન્મુખ અયોગ્ય શબ્દ ઉચ્ચારશે જેના પરિણામે તેમની ગતિ પણ તેમના ગુરૂજીના જેવીજ થશે. બાદશાહે તરતજ કળીર સાહેબને બોલાવ્યા કળીર સાહેબે બાદશાહની સામે આવી શાંત મને બોલાવવાનું કારણ પૂછ્યું. બાદશાહે કહ્યું કે લોકો કહે છે કે ક-

પીરજી જન્મ મંત્ર જાણે છે અને પોતાની વિદ્યાથી મરેલા સ-
 જીવન કરે છે. આમ જાણી હું તમારું સામર્થ્ય જોવા આવેલ
 છું. કળીર સાહેબે કહ્યું કે, જહાંપનાહ, હું રામના નામ સિવાય
 અન્ય કંઈ જાણતો નથી. આ દરમ્યાન બ્રાહ્મણોએ ઉસ્કેરી મૂ-
 કેલા સ્વામિ રામાનંદજીના શિષ્યો આવી પહોંચ્યા અને કળીર
 સાહેબને પોતાના ગુરૂના ઘાતક સાથે શાંત ચિત્તે પ્રસન્ન મુદ્રાએ
 વાતચિત કરતા જોઈ તેમના પ્રતિ ગુસ્સે થવા લાગ્યા અને
 કળીર સાહેબને કેટલાંક અઘટિત શબ્દો કહેવા માંડ્યા. પરંતુ
 • મહાત્મા કળીર સાહેબ સહજ પણ ગુસ્સે ન થતા કહેવા લાગ્યા
 કે, “લાઈઓ, તમારા લોકોની શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસની શું અ-
 હિંજ સમાપ્ત થઈ છે કે ? શું ગુરૂજીએ આપણને આવોજ
 ઉપદેશ આપ્યો છે કે ? અને તેમના ઉપદેશનું આજ પરિણામ
 છે કે ? ગુરૂજીને મૃતક સંમજનારા તમો સાધુ પુરૂષોની બુદ્ધિની
 • સ્થૂલ દેહ સુધીમાંજ સમાપ્ત થઈ જણાય છે. ભવિષ્યમાં તમારા અનુયાયી
 સ્થૂલ દેહનીજ પૂજામાં પોતાનું જીવન વ્યતીત કરશે. તેમને સત્ય
 પદની પ્રાપ્તિ કદાપિ પણ થશે નહીં. પરંતુ તે પદનો ત્યાગ
 કરી સદ્ગુરૂના શરણને પ્રાપ્ત થશે ત્યારેજ સત્ય પદને પ્રાપ્ત થશે.
 તમારો સબંધ ગુરૂજીના સ્થૂલ દેહ સાથેજ હોય તો ચાલો હું
 તમોને સ્વામિજીનો સ્થૂલદેહ બતાવું.” આમ કહી કળીરજી
 સ્વામિજીનો શિષ્ય વર્ગ અને પાદશાહ પણ ચાલ્યા. મૃતકદેહ
 પાસે જતા તેમની એક બાજુમાંથી દૂધની ધારા અને બીજી
 બાજુમાંથી રક્તની ધારા વહેતી હતી. આવું આશ્ચર્ય જોઈ સી-
 કંદરશાહે પૂછ્યું કે :—

પય ઔ રૂધિર ચલ્યો ગુરૂ અંગા, શાહ કહૈં યહ કૌન પ્રસંગાઃ
કબીર:—

જેહિ તન માન્યો શબ્દ હમારા, તેહિતે ચલે દૂધકી ધારા;
કીન્હ કાલહૂ કેર બિચારા, આધાઅંગ રૂધિર અનુસારા.
અગલે જન્મ મુકિત જો હોઈ, અંદુરી જીવ કહાવૈ સોઈ.
(જ્ઞાનસાગર).

આટલું કહી કબીર સાહેબે ગુરૂના તમામ અંગ સરખા કરીને ઉપર એક સફેદ ચાદર ઓઢાડી કહ્યું. “ગુરૂ મહારાજ, સંધ્યાનો સમય થયો છે, રામરામ કહેવાનો વખત વ્યતીત થતો જાય છે અને તમામ શિષ્યવર્ગ દર્શન કરવા ઉત્સુક છે તો તેમને કૃપા કરી દર્શન આપો.”

કબીર સાહેબના આવાં વચનોથી સ્વામિજી તરતજ રામ-રામ કરતા બેઠા થયા.

આ અમત્કાર જોઈ તમામ દીંગ થઈ ગયા અને બાદશાહે સિંહાસન મંગાવી કબીર સાહેબની પૂજા કરવા દર્શાવ્યું. કબીર સાહેબે કહ્યું કે જે કાંઈ છે તે ગુરૂ પ્રતાપે છે માટે ગુરૂની સેવા કરો. કબીર સાહેબની આવી ગુરૂભક્તિ, આધિનતા, દમ્મતા અને નિરાભિમાનપણું જોઈ તમામ આનંદાશ્ચર્યમાં ગરકાવ થયા અને પ્રથમ સ્વામિજીની પૂજા કરી પછી કબીરજીની પૂજા બાદશાહે કરી. આ વખતથી સ્વામિ રામાનંદજીએ લિન્નભાવ કહાડી તમામને પોતાની સન્સુખ આવવા આજ્ઞા આપી એમ કહેવાય

જે અને ત્યારથીજ નીચેની કહેવત પ્રચલિત થઈ હોય એમ જણાય છે. કહ્યું છે કે:—

હરિકા ભજે સો હરિકા હોય, જાતિ પાંતિ પૂછે નહિ કોય.

ગાયના મૃતકદેહને સજીવન કર્યો.

એક વખત બાદશાહે મહાત્મા કબીર સાહેબની પરીક્ષા લેવા એક મૃતક ગાયને લાવી સામે ઉભી રાખી અને તેને જીવતી કરવા વિનંતિ કરી આ ઉપરથી કબીર સાહેબે એક ચુટકી બજાવી એટલે ગાય બેઠી થઈ. આ સંબંધી મહાત્મા ગરીબદાસે કહેલ છે:—

ચુટકી તારી થાપ દે, ગઉ જીલાઈ બેગ;
ગરીબદાસ દૂહન લગે, દૂધ ભરી હૈ દેગ,

શેખતકીનો ક્રોધ અને કબીર કસૌટી.

શેખતકી એ બાદશાહના પીર હતા. તેમણે આ કૌતુક દેખી ઈર્ષ્યાનાઅંગે કબીરજીનું કાટલું કરવા નિશ્ચય કર્યો. એક દિવસ યોગ્ય વખત સાધી બાદશાહને જણાવ્યું કે તમે કબીરને મારી નાંખાવો નહીંતો હું તમને શ્રાપ આપીશ. બાદશાહે કહ્યું કે સાંઈબાવા, તમો મારા પીર છો અને તમે મને ઉપદેશ આપેલ છો કે કબીર પીર એ ખુદાજ છે તો પછી તમો કબીરને મરાવા શામાટે આગ્રહ કરો છો ? તેતો તમારા વિરુદ્ધ એક પણ શબ્દ બોલતો નથી.

શેખતકીએ જણાવ્યું કે તે કાંઈ જાણવું તારે જરૂરનું નથી, તારે તો માત્ર મારો હુકમ સાંભળવો જોઈએ.

આ ઉપરથી બાદશાહ મૌન રહ્યો. તરતજ શેખતકીએ એક લોઢાની મજબુત પેટી મંગાવી તેમાં કળીર સાહેબને બાંધાવી પૂરી દઈ ઉપર મજબુત તાળું માર્યું. અને પેટીને ઉપડાવી મધવા ઉપર ચડાવી ગંગાજીના વહેનના મધ્ય ભાગમાં નાંખાવી દીધી; પેટી તરતજ પાણીને તળીએ ઝેઠી. પરંતુ કળીર સાહેબ તો જળ ઉપર આસન લગાવી રામ ભજન કરતા તમામના જોવામાં આવ્યા. આવું કૌતક જોઈ બાદશાહે કહ્યું, પીર સાહેબ, આપે તો કળીરજીને પાણીમાં ડુબાડ્યા પણ કળીર સાહેબતો આ પાણી ઉપર દૃશ્ય થાય છે.

શેખતકીએ કહ્યું, હજીર, તે વાત પ્રત્યક્ષ જણાય છે કારણ કે કળીરતો પેટીમાંથી તેના જાદુના જોરે બહાર આવેલ છે પરંતુ જો હું તેને અગ્નિમાં બાળી નાંખુ અને તેમાંથી બચે તો તેને હું ખુદાનો અંશ સમજું.

કળીર સાહેબનો અગ્નિમાં પ્રવેશ.

તરતજ કાષ્ટના મોટા મોટા કડકાઓ લાવી સળગાવવામાં આવ્યા અને જ્યારે અગ્નિ પૂર્ણ પ્રજ્વલિત થયો તે વખતે કળીરજીને પ્રવેશ કરવા કહેવામાં આવ્યું. તરતજ કળીર સાહેબે રામનું ભજન કરતાં પ્રજ્વલિત અગ્નિમાં પ્રવેશ કર્યો. આ વખતે અગ્નિ તેમને તદ્દન શિતળ જણાયો.

“ પીર સાહેબ! આપે તો કચીરજીને પાણીમાં ડુબાડ્યા પછી
કચીર સાહેબ તો આ પાણી ઉપર દૃશ્ય થાય છે.”

તરવારથી મારવાનો પ્રયત્ન..

પીર સાહેબ આથી સંતુષ્ટ ન થયા પુનઃ વિશેષ ક્રોધિત થયા અને તરતજ હાથમાં ખુદ્દી તરવાર લઈ કબીરજી તરફ ધમ્મી તેને મારવા લાગ્યા. તરવાર કબીરજીના શરીર સોંસરી જવા લાગી પરંતુ તેતો હવામાંજ ફરતી હોય તેમ લાગવા માંડી અને કબીર સાહેબતો શુદ્ધ અંતઃકરણથી રામનું લજનજ કર્યા કરતા હતા. આખરે પીર સાહેબ થાકી ગયા અને તરવાર હાથમાંથી એક બાબુ મૂકી દીધી.

શેખતકીએ બીજી કેટલીક પરીક્ષાઓ કરી હતી એમ કહેવાય છે જેમાં મુખ્યત્વે કરી કબીરજીને એક વાસણમાં ભરી તે વાસણ ચુલા ઉપર મૂક્યું, તોપને મહોડે બાંધી તોપ ફેડી, હાથીને મસ્ત બનાવી તેમના ઉપર છોડ્યો અને છેવટે કુવામાં પણ ફેંકાવ્યા. પરંતુ આ તમામ કસોટીમાં કબીર સાહેબ અડગજ રહી રામનું લજન ખરા દીલથીજ કર્યું જતા હતા. અર્થાત્ કબીર સાહેબને સહજ પણ ઈબ્ત ન થઈ.

કમાલનું પ્રાગટ્ય.

કબીર સાહેબની આવી કસોટી લીધા બાદ બાદશાહને તેના પ્રત્યે ભક્તિભાવ થયો. એક દિવસ બાદશાહ કબીર સાહેબને સાથે પ્રયાગરાજ તરફ ગયા. ત્યાં ગંગાતટ ઉપર બેઠા હતા. તે વખતે પાણીના પૂરમાં એક બાળકની લાશ તણાતી જણાઈ. બાદશાહે આ મુદ્દાને જીવતું કરવા ખાસ હુકમ કરી અને આખરે

કળીર સાહેબે લાચાર થઈ કહ્યું, “ મુદ્દે ! ઉઠ કુદરત કે કમાલસે. ” મુડદું તરતજ સજીવન થઈ બેઠું થયું. આ જોઈ બાદશાહે કહ્યું, કળીર માહેબ, તુમને બડા કમાલ ક્રિયા. કળીર સાહેબે કહ્યું ઠીક છે. આ બાળકનું નામ પણ કમાલ પડશે. તે જગતમાં મારા પુત્રના નામે ઓળખાશે. તે દિવસથી કમાલની ઉત્પત્તિ થઈ અને તે કળીરપુત્ર કમાલ કહેવાય છે.

આવી આવી રીતે કળીર સાહેબની પરીક્ષા બાદશાહે બાવન વખત લીધી કહેવાય છે અને તે તમામમાં મહાત્મા કળીર રામભજન કરતાજ જણાયા છે.

કળીર સાહેબના ભંડારાનું વૃત્તાંત.

મહાત્મા કળીર સાહેબની કીર્તિ દિનપ્રતિદિન વૃદ્ધિગત થવા લાગી. આથી તેમના વિરુદ્ધ પક્ષના લોકો ઈર્ષ્યાથી બળવા લાગ્યા અને કોઈ પણ પ્રકારે કળીર સાહેબની પ્રતિષ્ઠા હીન થાય તેવી યુક્તિ યોજવા લાગ્યા. કેટલાક દ્વેષી બ્રાહ્મણોએ એકત્ર થઈ એવી યુક્તિ રચી કે આપણે દેશ દેશાંતર માણસો મોકલી એવું જાહેર કરવું કે અમુક દિવસે કળીર સાહેબ ભંડારો કરે છે. અને તેની ખબર કળીર સાહેબને પડવા દેવી નહીં. આમ નિશ્ચય કરી કેટલાક બ્રાહ્મણોએ વૈષ્ણવ સાધુનો વેશ ધારણ કરી ઘણે દૂર દૂર જઈ મુકરર તિથિએ કળીર સાહેબને ત્યાં ભંડારો છે એવું કહી ફરવા માંડ્યું. મુકરર તિથિએ સંત, સાધુઓ અને મહાત્મા આદિ કળીર સાહેબના ઘર પાસે આવી એકત્ર થવા

બાદશાહે કહ્યું, “કબીર સાહેબ, તુમને ખડા કમાલ ક્રિયા.”

લાગ્યાં. કળીર સાહેબે બ્રહ્મણોનું આ કર્તવ્ય છે. એમ સહજ જાણી લીધું અને તરતજ પોતે હાથમાં તંબુર લઈ વનનો માર્ગ ગ્રહણ કર્યો. લોજનનો વખત નજદિક આવવા લાગ્યો. સંતપુર-
 બોની ભીડ કળીર સાહેબની પર્ણકૂટીના ફરતી વધવા લાગી.
 પરંતુ કળીર સાહેબનો પતો મળ્યો નહી. લોકો જેમ ફાવે તેમ
 બોલવા લાગ્યા અને દ્રેષીઓ રાજી થવા લાગ્યા. એટલામાં લો-
 જનનો સમય થતાજ કેશવ નામનો કોઈ વણજરો ખાવાની
 જણસોની પોઠ ભરી આવ્યો અને ભંડારાની શરૂઆત કરી. કો-
 ઇને ખબર ન પડી કે તે કોણ છે. આવી રીતે બરોબર પંદર
 દિવસ સધી ભંડારાનું કાર્ય ચાલુ રહ્યું. છેવટે આગેવાન પુરૂષોને
 (સાધુઓને) નિયમ મુજબ ભેટ વસ્ત્રાદિ પણ આપવાની શરૂ-
 આત થઈ. સર્વ કોઈ કળીર સાહેબને ધન્યવાદ આપવા લાગ્યા.

સમન ભકતની કથા.

એક વખત સાયંકાળે કેટલાક સાધુપુરૂષોને લઈ કળીર
 સાહેબ સમન ભકતને ઘેર ગયા. આ સમન ભકતની સ્ત્રીનું નામ
 નેકી અને પુત્રનું નામ શિવ હતું. કળીર સાહેબનું આવાગમન
 જોઈ સમન ભકતના કુટુંબમાં અત્યાનંદ થયો. પરંતુ તેમની સેવા અર્થે
 લોજન સામગ્રી ઘરમાં નહોતી તેમજ સમન ભકતને કોઈ ઉધાર
 આપે તેમ નહોતું. આથી તે પિતાપુત્ર ઉભય એક શાહુકારની
 દુકાનમાં ચોરી કરવા ગયા. શિવ દુકાનમાં દાખલ થયો અને
 ખાવાની જોઈતી વસ્તુ ઉપાડી તેણે પોતાના પિતાને આપી અને

બહાર નીકળવા લાગ્યો કે તરતજ દુકાનનો માલેકે જાગૃત થઈ તેના પગ પકડી લીધા. આથી શિવે સમન ભકતને કહ્યું કે હું તો પકડાઈ ગયો છું. માટે માડું માથું કાપી લઈ તમે આ સીધો સામાન લઈ મહાત્માની સેવા કરો. જે તેમ નહીં કરો તો પ્રાતઃકાળ થતાં આપણી ક્ષેત્રી થશે. સમન ભકતે તરતજ પુત્રનું માથું કાપી લીધું અને સામગ્રી લઈ ઘેર ગયા. રસોઈ તૈયાર થઈ. પાતળ પીરસાતાં એક ભાગ વધવા લાગ્યો. પુનઃ તે વેચતાંજ એક ભાગ વધ્યો. આથી કબીર સાહેબે કહ્યું કે સમન તારો પુત્ર શિવ ક્યાં છે ? તેને બોલાવ એટલે તમામ સાથે ભોજન કરીએ. સમને કેટલાંક બહાનાં કહાડ્યાં એટલે કબીર સાહેબે કહ્યું શિવ, આવ; આથી તેના શિરે જવાબ આપ્યો કે મહારાજ, હું કેવી રીતે આવું માડું માથું અહીં છે અને ધડ ક્યાંય પડ્યું છે. તરતજ ધડ મંગાવી તેના ઉપર માથું મુકી કબીર સાહેબે પુનઃ કહ્યું, શિવ ઉઠ, શિવ તરતજ ઉઠી, ઉભો થઈ કબીર સાહેબના ચરણમાં પડ્યો. આ વખતે સમન તથા તેમના આનંદનો પાર ન રહ્યો અને તમામ સાધુઓએ આનંદથી પ્રસાદ લીધો.

કમાડીની કથા.

એક દિવસ કોઈની એક છેકરી મરી ગઈ હતી. આ મૃતકદેહને તેની માતાએ મહાત્મા કબીર સાહેબને હવાલે કર્યો. મહાત્મા કબીર સાહેબે આ મૃતકદેહને શબ્દથી ચૈતન્ય કર્યો અને તેનું નામ કમાડી રાખ્યું. કમાડી પુખ્ત ઉમર થતાં એક કુવા ઉપર પાણી ભરતી હતી તે વખતે કોઈએક હરદેવ નામના

પ્રાણી પડિતે કુવા ઉપર આવી પાણી પીવાના માટે માંગ્યું. ક-
માલીએ પાણી આપ્યું જે પી પડિતજીએ પોતાની તૃષ્ણા બુઝાવી.
બાદ તું કોણ છે એમ પૂછ્યું. કમાલીએ જવાબ આપ્યો
હું સાળવી છું. આ ઉપરથી હરદેવ પડિત ગુસ્સે થયા અને
કમાલીને કહ્યું કે તેં મારી જાત વટલાવી. આથી કમાલીએ કહ્યું કે
હું કાંઈ જાણતી નથી તમારે જે કાંઈ કહેતું હોય તે સ્વામિજીને
કહો. આ ઉપરથી ઉભય મહાત્મા કબીરજી પાસે આવ્યા. તેમના
આવવાનો હેતુ અગાઉથીજ જાણી કબીર સાહેબે નીચેનું પદ ગા-
વા માંડ્યું.

પદ.

પડિત બૂઝ પિયો તુમ પાની, તોહે છૂત કહાં લપટાની.
મચ્છ કચ્છ યા જલમેં બ્યાને, રક્ત જેર જલ ભરિયા;
આર પલાસ સભી બહિ આયે, પશુ પાનીમેં સરિયા. પડિત.
છપનકાટિ યાદવ સંહારે, પરે કાલક્રી ધાટી;
ચૈંડ ચૈંડ પૈગમ્બર ગાડે, તિનકી સડિ ભૈ માટી. પડિત.
તા માટીકા ભાંડા ધડિયા, તામેં ભરિયા પાની;
સો પાંડે તુમ પાની પીયા, સૂગ કહાંતે આની. પડિત.
હાડ ઝરે ઝર માંસ ગરે ગર દુધ તહાંતે આયો;
સો પાંડે તુમ પીવન બૈઠે, કાહે દોષ લગાયો. પડિત.
બુનો જોલાહે તનો જોલાહે પાન જોલાહે લાઈ;
પાંચો કપડે ઉતાર ધરે તુમ, ધોતીમેં સિંધ પાઈ. પડિત.

જો માખી વિષાકો લખતી, લખતી દસ્તી ધોરા;
 સો માખી ઉડ પાતલ બેઠી તાકો કરો ન બેરા. પંડિત.
 કહૈં કબીર સુનોં હો પાડે, છાંડો મનકે ભર્મા;
 વેદ કિતેબ દોઉ ગહિડારો, રહો રામકી શરના. પંડિત.

કબીરજીનું ઉપલું તત્ત્વજ્ઞાનયુક્ત પદ શ્રવણ થતાં પંડિ-
 તજીને ખાત્રી થઈ કે મહાત્મા; કબીર સાહેબ પૂર્ણબ્રહ્મ છે. તે
 તરતજ તેને પગે પડી કહેવા લાગ્યો કે “ગુરૂ મહારાજ, મારા
 જન્મમાં આજનો દિવસજ સાર્થક થયો મને હવે ઉપદેશ આપો
 કે જેથી મારો ઉદ્ધાર થાય.” આથી કબીર સાહેબે તેને સત્યો-
 પદેશ આપ્યો અને તેની સાથે કમાલીનું ગાંધર્વલગ્ન પણ કરી
 આપ્યું.

આ ઉભય દંપતિથી જે સંતતિ થઈ તેને કબીરવંશી કહે છે.

સર્વાજીત પંડિતની કથા.

સર્વાનંદ પંડિત ભારતવર્ષના અનેક નગરોમાં પંડિતોની સ-
 લામાં વિજય પ્રાપ્ત કરી પોતાની માતા પાસે આવી કહેવા લા-
 ગ્યો કે “માતૃશ્રી, હું શાસ્ત્રાર્થ કરી સર્વ સ્થળે વિજય પ્રાપ્ત કરી આ-
 વેલ છું તો હવે મારું નામ સર્વાજીત રાખો.” માતાએ કહ્યું કે
 બેટા તે વાત ખરી છે પણ જ્યાં સુધી તે મહાત્મા કબીર સા-
 હેબ ઉપર વિજય મેળવેલ નથી ત્યાં સુધી તું સર્વાજીત નામ

ધારણ કરી શકીશ નહીં. આ ઉપરથી સર્વાનંદે કબીર સાહેબની પાસે આવી શાસ્ત્રાર્થ માગ્યો અને સંસ્કૃત શ્લોકો અને પ્રમાણો એકપછીએક તે કહેવા લાગ્યો. કબીર સાહેબે મનમાં ધાર્યું કે આ પંડિતના મનમાં હજી અહંકારરૂપી લાયાનક રોગ લાગેલો છે. આથી તે કોઈનું શ્રવણ કરનાર નથી. જેથી તેમણે કહ્યું કે પંડિતજી તમારી શું ઇચ્છા છે? પંડિતજીએ કહ્યું, કે મહારાજ, મારો વિજય થયો એમ મને લાગી આવ્યો. કબીરજીએ કહ્યું કે મને લાખતા આવડતું નથી. પરંતુ તમે જે લાખી આવ્યો તેના ઉપર સહી કરી આવું. આથી પંડિતજીએ પોતાનો વિજય થયો છે એમ લાખી એક કાગળ સામે મૂક્યો તેના ઉપર કબીર સાહેબે સહી કરી. આ પત્ર લઈ પંડિતજી હરખાતા હરખાતા માતૃશ્રી પાસે ગયા અને પત્ર બતાવ્યો. પત્ર વાંચતાં તેમાં તો ઉલટુંજ જોવામાં આવ્યું. (સર્વાનંદની હાર થઈ અને કબીરજીનો વિજય થયો.) આથી પંડિતજી કહેવા લાગ્યા કે મારી લાખવામાં ભૂલ થઈ હશે. આથી પુનઃ વિચાર કરી કબીરજી પાસે ગયા અને પુનઃ સહી કરાવી પાછા આવ્યા. પાછા આવી તે ગલ વાંચ્યો તો તેમાં પણ તેજ પ્રમાણે લખેલ જણાયું. આવી રીતે ત્રણ વખત લખ્યું અને ત્રણે વખત તેજ મુજબ થયું, આથી તેનો ગર્વ ઉતરી ગયો અને કબીરજીના પગમાં પડ્યો. કબીર સાહેબે તેને પોતાનો શિષ્ય કર્યો અને તેની પ્રાથમિક ઇચ્છા મુજબ તેનું નામ સર્વાજીત રાખ્યું.

મહાત્મા કળીર સાહેબ સખંધી તેની મહત્તાનાં અનેક, દ્ર-
ષ્ટાંતો મળી આવે છે. જેવાં કે લેંસને વેદ લણાવવો, વાંસળી બ-
નવવી, તેર ગાડીમાં ભરેલા કોરા કાગળો લખાઈ જવા, કુવામાં
ડુખાડતા સજીવન થવું, તોપના ગોળેથી બચવું, હાથીથી ચીરાવી
નાંખવાનો હુકમ થતાં હાથીથી બચવું, વાસણમાં બંધ કરી નદી-
માં નાંખી દેવા છતાં પુનઃ પ્રગટ થવું, આગમાંથી બચવું આદિ
અનેક વૃત્તાંતો મળી આવે છે. આ તમામ વૃત્તાંતો વિગતવાર
લખવા બેસીએ તો એક મહાન પુસ્તક ભરાય તેમ છે જેથી
તેવી નહાની નહાની બાબતો સખંધી વિશેષ સ્પષ્ટિકરણ નહીં
કરતા છેવટે આપણે એટલુંજ કહીશું કે મહાત્મા કળીર સાહેબ-
નું જીવનવૃત્ત કેવળ સાધુ, અલૌકિક, નિર્મળ અને પરોપકારી
હતું. ટુંકામાં એક મહાત્માને લગતા, એક ખરા સાધુને લગતા
જેટલા ગુણોની આવશ્યકતા આપણા આર્શ ગ્રંથોએ દર્શાવેલ છે
તે તમામનું આરોપણ તેમનામાં હતું એમ કહીશું તો તે અ-
સ્થાને નહીજ ગણાય. આથી વિશેષ નહીં જણાવતાં મહાત્મા
કળીર સાહેબ સખંધી આખરની હકીકત ટુંકમાં જણાવી તેમનો
ઉપદેશ કેવા પ્રકારનો છે તથા તેમના ધર્મની મહત્તાનું કેન્દ્ર
તેમના ધાર્મિક નિયમોનો ઉદ્દેશ કરવો આવશ્યક હોઈ તે
દર્શાવવા પ્રયત્ન કરીશું.

મહાત્મા કળીર સાહેબના આ સ્થૂલદેહનો ત્યાગ.

મગહર કાશીથી છ મજલ દુર છે ત્યાં જવાનું કળીર સાહેબે
પ્રયાણ કર્યું અને પોતાના શિષ્ય વર્ગને જણાવ્યું કે હું મારો
આ સ્થૂલ દેહ તેજ સ્થળે છોડીશ. કળીર સાહેબના મગહર

જંવાના સમાચાર શ્રવણ કરી તેના શિષ્ય વર્ગ પૈકી મૂખ્ય વી-
રસિંહ વાઘેલો તથા બિજલી ખાનપઠાણ ત્યાં જઈ પહોંચ્યા.
આ વખતે આ ઉભયમાં તકરાર થઈ. કારણકે વાઘેલાએ કબીર
સાહેબના શબને અગ્નિદાહ કરવા કહ્યું. અને બિજલી ખાન
પઠાણે તેને દફનાવવાનું કહ્યું આ બંનેની તકરાર વધી જશે
એમ જાણી કબીર સાહેબેજ કમળના ફૂલ તથા બે ચાદર મં-
ગાવી અને સંવત ૧૫૭૫ ના માઘ મહિનાની એકાદશીના દિવ-
સે પ્રાતઃકાળમાં મગહરના એક નહાના મઠમાં પ્રવેશ કરી તે
ઉભયને કહ્યું કે તમો લડાઈ કરશો નહીં અને જે માફ વચન
માનશે તેના ઉપર હું વિશેષ રાજી રહીશ. આ ઉપરથી બંને
ચુપ રહ્યા અને મહાત્મા કબીર સાહેબે કમળનાં પુષ્પો તથા બે
ચાદર લઈ તે મઠમાં પ્રવેશ કરી ઉપરથી તાળું મારવા કહ્યું.
થોડો વખત વ્યતીત થયા પાદ તાળું ઉઘાડી જોયું તો માત્ર
કમળનાં ફૂલનો ઢગલો અને બેજ ચાદર નજરે આવી. તેમાંથી એક
ચાદર અને કેટલાંક ફૂલો વાઘેલે લઈ તેનો અગ્નિ સંસ્કાર કરી
તેજ સ્થળે એક મંદીર બંધાવ્યું અને પઠાણે એક ચાદર તથા
પુલો લઈ તેને દફનાવી એક મસીદ તેના ઉપર ચણાવી. આ
ઉભય મંદીર તથા મસીદ ત્યાં મોજુદ છે. આ ગામને પાદર
જે નદી હતી તે સૂકી હતી તે નદી તેજ રોજથી વહેવા લાગી
અને તે સ્થળે હજી પણ મકર મહીનામાં મેળો ભરાય છે.

કબીર સાહેબની પાછળથી કમાલની સંતતિ કબીરપંથી
કહેવાય છે અને કમાલીની સંતતિ કબીરવંશી કહેવાય છે. કબીર
સાહેબના અવસાન વખતે તેમના દશહજાર સેવકો અને સંતો
અનુયાયી હતા. જેમાં બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રી, વૈશ્ય અને શુદ્ર પણ મોજુદ

હતા. તેમના અવસાન વખતે જેઓ કમાલીની સાથે લગ્ન ગયા તેઓ તમામ કઝીરવંશી કહેવાયા. આ લોકોમાં કુલ ૧૦૮ ગોત્ર છે.

કઝીર પંથના ધાર્મિક નિયમો.

(કઝીર મન્શૂરમાંથી).

(૧) એક અવિગત અતિત પ્રહ્મ સત્ય પુરૂષની ભક્તિ કરવી, તેનાથી અતિરિક્ત અન્યનું ધ્યાન ન કરવું. તે પ્રહ્મ (સત્યપુરૂષ) કેવળ પરમગુરૂની શિક્ષાથી અને સ્વસંવેદના અધ્યયનથી જાણી શકાય છે અન્ય કોઈ માર્ગ તેની પ્રાપ્તિ માટે નથી.

(૨) સત્ય પુરૂષ અને કઝીર સાહેબ એકજ છે, કેવળ નામ માત્રનોજ ભેદ છે. તે એકજને બે નામથી બોલાવાય છે. તેમાં લેશમાત્ર પણ ભેદ સમજવો નહીં. જે કોઈ ભેદ સમજશે તેની મુક્તિમાં પણ ભેદ રહેશે.

(૩) પોતાના ગુરૂની સેવા તન, મન અને ધનથી કરવી. ગુરૂવચન ઉપર વિશ્વાસ રાખવો, ગુરૂના આજ્ઞાકારી રહેવું, સત્ય કઝીર અને ગુરૂમાં કંઈ પણ ભેદ સમજવો નહીં. ગુરૂનું ઐશ્વર્ય અને સિદ્ધિ આદિનો વિચાર કરવો નહિ. જે પોતાના ગુરૂને ઇશ્વર રૂપ માને છે અને ઇશ્વરની સમાનજ તેનામાં ભક્તિ રાખે છે તેનું કાર્ય પૂર્ણ થાય છે. જે ગુરૂમાં ભેદ બુદ્ધિ રાખે છે તે હતભાગ્ય હુમેશાં નિષ્ફળતા પ્રાપ્ત કરે છે.

પોતાની કમાઈનો દશમો ભાગ અવશ્ય ગુરૂને ભેટ કરવો અને હુમેશાં આધીનતાથી ગુરૂને ધન્યવાદ દેતા રહેવું.

(૪) સાધુની સેવા લેદબુદ્ધિ ત્યાગી હૃમેશાં પ્રેમ અને સંકિતથી કરવી. જેના ઉપર સંતગુરૂની દયા થાય છે તે ઉભય લોકમાં ભાગ્યવાન બને છે અને તેનાં કાર્ય ઉભય લોકમાં સફળ થાય છે.

સર્વ પ્રકારના સાધુઓની સેવા નિષ્કપટ હૃદયથી કરવી, પરંતુ જ્ઞાની વિચારશીલ, વિવેકી પરબી સંત કે જે સત્ય પુરુષની ભક્તિનો ઉપદેશ આપી સદાચરણમાં પ્રવૃત્ત કરે તેની સેવામાંતો સદા તત્પર રહેવું. વિશેષતઃ સ્વધર્મના સાચા વિવેકી સંતોનો ઉપદેશ શ્રદ્ધાથી શ્રવણ કરવો અને તેનો ધ્યાનપૂર્વક વિચાર કરવો. કારણ કે સ્વધર્મમાં પૂર્ણ અને દૃઢ સંતોના વચનોથી ધર્મમાં દૃઢ આસ્થા અને સ્વધર્મ પ્રવીણતા થાય છે, તેના વિરૂદ્ધ એટલે પરધર્મી (વિપક્ષધર્મી) સાધુઓના વચનથી સ્વધર્મમાં અશ્રદ્ધા અને ભ્રમ ઉત્પન્ન થાય છે.

જે સાધુમાં પોતાના ગુરૂને મળતા ગુણો દૃશ્ય થાય તે સાધુને પોતાના ગુરૂથી ભિન્ન ન સમજવા અને અલેદ બુદ્ધિથી શ્રદ્ધાપૂર્વક તેમની નિષ્કપટ ભક્તિ કરવી.

(૫) સર્વ ચરાચર જીવ ધારીઓ ઉપર સમાન ભાવથી દયા રાખવી. ગમે તેવા સ્વરૂપમાં યા આકારમાં પણ જીવધારી હોય તોપણ તે તમામને પોતાના આત્મા અને શરીર સમાન સમજવા. (આત્મવત્સર્વ ભૂતેષુ, યઃ પश्यति સ પश्यति : માદ્રક.) કોઈ પણ સમયે કોઈ પણ જીવ ધારીને દુઃખ ન આપવું. સંસારમાં પોતાનો નિર્વાહ એવા પ્રકારે કરવો કે આપણા

તરફથી કોઈ પણ જીવધારીને કોઈ પણ પ્રકારે કોઈ પણ જાતની હાનિ ન થાય. તમામ જળચર, થળચર, વનચર, પશુ, પક્ષી, સ્થાવર, જંગમ આદિ તમામ ઉપર સમાન દયા દૃષ્ટિ રાખવી. તમામને આપણા પોતાના શરીર અને પ્રાણ સમાન સમજવા.

(૬) માંસઆહાર એ સર્વ ઘોર પાપ પૈકી મહા પાપ છે એમ સમજવું. માંસાહારી ગમે તેવો ગુણી અગર તો પૂર્ણ પુણ્યશાળી હશે તો પણ તેને કોઈ દિવસ સત્યમાર્ગ પ્રાપ્ત થઈ શકશેજ નહીં. માંસાહારી આત્મજ્ઞાનનો અધિકારી થઈ શકતો નથી અને તેની મુક્તિ કદાપિ પણ થતી નથી.

(૭) મદિરા તેમજ અન્ય સર્વ માદકપદાર્થ પણ માંસની સમાનજ ત્યાજ્ય છે. કોઈ માદકપદાર્થનો વ્યસની ધ્યાન ધરી શકતો નથી. ધ્યાનવિના જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતું નથી અને જ્ઞાનવિના મોક્ષ મળી શકતો નથી.

(૮) વ્યભિચારી નર્કે જાય છે.

(૯) જેટલા આકાર અને રૂપ બ્રહ્માંડમાં છે તે [જુત] મૂર્તિ કહેવાય છે. તેમાંથી કોઈને પણ પૂજનાર મોક્ષનો અધિકારી થઈ શકતો નથી. જેવી રીતે જુત પરસ્તી (મૂર્તિ પૂજા) જ્ઞાનમાર્ગનો રસ્તો છે તેવીજ રીતે ગુરૂમૂર્તિનું ધ્યાન અને તેની લલિત એ જ્ઞાનદ્વારની કુંચી છે.

(૧૦) જે કાંઈ અન્નપાન પોતાના માટે હોય તે તમામ પ્રથમ પરમાત્મા [સત્ય પુરૂષ]ને અર્પણ કરવા અને પછી પોતે સ્વીકારવાં.

કોઈ પણ પદાર્થ કોઈ પણ દેવ દેવતાઓને અર્પણ થઈ ચૂકેલ હોય તેને કોઈ પણ સત્ય પુરૂષની ભક્તિ કરનારાએ પોતાના કામમાં લાવવો ન જોઈએ, કારણ કે સત્ય પુરૂષને અર્પણ કર્યા વગર કોઈ પણ પદાર્થ ગ્રહણ કરવો એ પાપ છે. અને જો કોઈ પદાર્થ અન્યદેવ દેવતાને ભોગ ધરાએલ હોય તો તેજ સત્ય પુરૂષને પુનઃ અર્પણ થઈ શકતો નથી કારણ કે અન્યને અર્પિત પદાર્થ સત્ય-પુરૂષને અર્પણ કરવો એ મહા અપરાધયુક્ત છે.

સત્યપુરૂષને ભોગ ધર્યા વગર કોઈપણ પદાર્થ ગ્રહણ ન કરવો. જે પુરૂષ પ્રથમ સત્ય પુરૂષને અર્પણ કરી પછીથી તે પદાર્થ ગ્રહણ કરે છે તે પુરૂષને તેનું ફળ અમૃતસમાન મળે છે આથી ઉચિત છે કે અત્યંત શુદ્ધ અને સ્વચ્છ ભોજન આદિનો ઉપયોગ કરવો.

(૧૧) અસત્ય બોલવું નહીં અથવા તો અસત્ય વચન આપવું નહીં. અસત્ય બોલનાર કે અસત્ય ચાલનારનો સંગ કરવો નહીં કે તેની સાથે કોઈપણ જાતનો વ્યવહાર રાખવો નહીં.

(૧૨) ચોરી કરવી નહીં તેમજ ચોર લોકનો સંગપણ ન કરવો. ચોર લોકની મસલતમાં સામેલ થવું નહીં તેમજ તેમને કાંઈપણ સલાહ આપવી નહીં. તેમનો માલ પણ ખરીદવો નહીં, લેવો નહીં અથવા તો તેમની પાસે પણ જવું નહીં.

(૧૩) જુગાર રમવો નહીં. જુગાર એ મહાન્ અનર્થનું મુળ છે. જુગારીઓની મહાદુર્દશા થાય છે. મહારાજા નહીં, મહારાજા યુધિષ્ઠિર આદિ પૂણ્યદાતા ધર્માવતારો પણ જુગારથી

દુઃખી થયા છે. જુગાર, અસત્ય, ચોરી, વ્યભિચાર અને હિંસા-આદિ સર્વ પાપો પરસ્પર એવો સંબંધ ધરાવે છે કે ઉપરોક્ત પૈકી એક પણ દોષ દાખલ થતા ક્રમશઃ તમામ આપોઆપ પ્રવેશ કરે છે આથી તે માંહેનો એકપણ દોષવાળો મનુષ્ય મહાન કષ્ટ અને દુઃખો સંસારમાં અનુભવી પરલોકમાં નર્કગામી બને છે.

(૧૪) આ સ્થૂળદેહ ઉપર બાર તિલક ધારણ કરવા. કપાળમાં સીધી લીટી સમાન તિલક કરવું. તેવીજ રીતે માથા ઉપર, બંને આંખો ઉપર, નાભિ, હૃદય, ભૂજ, અને બંને છાતી ઉપર થઈ મહોડા તરફ ફરતા ફરતા પીઠ ઉપર અને કાન ઉપર તિલક કરવા.

(૧૫) વસ્ત્ર શ્વેત અને ઉજ્જવલ ધારણ કરવા.

(૧૬) ગળામાં તુલસીની માળા અને તુલસીની કંઠી ધારણ કરવી.

(૧૭) સત્યનામનો જપ, તેનું કીર્તન અને લજન કરવું.

(૧૮) સત્ય પુરૂષની ભક્તિ કરવી અને સત્યપંથનો ઉપદેશ કરવો. એક મનુષ્યને સત્યપુરૂષની ભક્તિ કરાવવાનું અને સત્યપંથમાં પ્રવેશ કરાવવાનું ફળ કરોડો ગાયો કસાઈના હાથમાંથી મુક્ત કરાવવાનું જે ફળ મળે છે તેથી પણ વિશેષ છે.

(૧૯) યંત્ર, મંત્ર, તંત્રાદિ તરફ સહજપણે ધ્યાન ન રાખવું. કારણ કે તે મુક્તિ અને ભક્તિનાં શત્રુ છે. તેની સાધના કરનાર છળ, કપટ આદિના વ્યસનમાં ફસાઈ મહા દુરાચારી બની નર્કના અધિકારી બને છે. જેટલા તંત્રાદિક સાધન છે તે તમામ નર્કના માર્ગ બતાવનાર છે.

(૨૦) સ્વસંવેદ* વિના અન્ય પુસ્તકોથી મુક્તિપંથ મળવાની આશા ન રાખવી. પરંતુ જોધ અને જ્ઞાન વૃદ્ધિના ઉદ્દેશથી અન્ય પુસ્તકો વાંચવાં.

(૨૧) સત્ય કબીર અને તેના સત્ય હંસો તેમજ કડિહાર (અનુયાયી,) સિવાય અન્યને મુક્તિપંથનું દર્શન થતું નથી એમ સમજવું.

(૨૨) પારખગુરુના ઉપદેશ વગર મુક્તિ કદીપણ થતી નથી.

(૨૩) સત્ય પુરૂષનની ભક્તિ સિવાય અન્ય સર્વ પ્રકારની ભક્તિ ભવસાગરમાં ડુબાવવાવાળી છે.

(૨૪) તીર્થ, વૃત્ત, આદિ સર્વ યમના બંધન છે.

(૨૫) નૌધાભક્તિ અને ચાર પ્રકારની મુક્તિ સર્વ બંધન છે.

(૨૬) નિર્ગુણ અને સગુણનું ધ્યાન કરનાર સદા બંધનમાં રહે છે.

(૨૭) હીંદુ, મુસલમાન, ઇસાઈ, યાહુદી આદિ સર્વ જાતિ અને ધર્મના લોકો કબીરપંથમાં સામેલ થઈ શકે છે. સર્વના હેતુ પ્રમાણેજ ભક્તિ અને મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે.

(૨૮) નર્ક, સ્વર્ગ અને અન્ય સર્વ લોક અજ્ઞાનીયોના મા-

* સ્વસંવેદ. આ વેદ પુસ્તકમાં કબીર સાહેબના લોક અને હંસો આદિનું વૃત્તાંત આપેલું છે. જે વાંચતા કબીર સાહેબનું તત્વજ્ઞાન કેટલી ઉચ્ચ કાટિએ પહોંચેલ છે તે સહજ દ્રશ્ય થાય છે.

ટેજ ઠરેલા છે. પણ જેને સત્ય આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે તેમના માટે તો તે તમામ અસત્ય અને ભ્રમમાત્ર છે.

(૨૯) સાર શબ્દથી અતિરિક્ત મુક્તિનુંદાર અન્ય નથી.

(૩૦) નિંદા ધર્ષા, વૈમન્સ્ય, છળ, કપટ અને અભિમાન આદિ મુક્તિના શત્રુ છે.

(૩૧) આધીનતાદ્વારા સર્વ શુભગુણ અને પુણ્ય પ્રાપ્ત થાય છે.

(૩૨) મુક્તિનો માર્ગ અત્યંત સાંકડો અને નર્કનો માર્ગ અત્યંત પહોળો છે.

(૩૩) કબીર સાહેબ વિદેહી છે તેનો દેહ હતો એમ કદી પણ કલ્પના કરવી નહીં.

(૩૪) ગમે લેવી વિપત્તિ આવી પડે તોપણ પોતાના સત્યગુરૂ સિવાય સત્યની સહાયતાની ઉપેક્ષા રાખવી નહીં. સત્યગુરૂ સિવાય અન્ય કોઈની પણ પાસેથી કાંઈ પણ આશા રાખવી નહીં. *

(૩૫) જે કોઈ સત્યગુરૂની શરણે આવે તેમણે શરણના નિયમે સારી રીતે પાળવા ઉચિત્ત છે. પૂર્ણ વિશ્વાસ રાખવો.

* સરખાવે શ્રાકૃષ્ણ પરમાત્માના વચનો:-

શ્રેયાન્સ્વધર્મો વિગુણઃ પરધર્માત્સ્વનુષ્ઠિતાત્ ।

સ્વધર્મેનિધનં શ્રેયઃ પરધર્મો મયાવહઃ

(શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતા અ. ૩ શ્લોક ૩૫.)

જોઈએ કે સત્યગુરુ એ કાળની જાળમાંથી અવશ્ય બચાવશે અને દુઃખસાગરમાંથી બચાવશે.

(૩૬) સત્યગુરુની કૃપાના ધન્યવાદનું કદિ પણ વિસ્મરણ ન કરવું. ક્ષણે ક્ષણે તેની કૃપા બદલ તેમને ધન્યવાદ આપવા. એવું ન બનવું જોઈએ કે પ્રથમ પ્રાર્થના કરવી અને પાછળથી વીસરી જવું. કૃતક્ષી કોઈ પણ દિવસે મુક્ત થતો નથી.

(૩૭) ઇશ્વરીલય એ મુક્તિનું ચિન્હ છે, મૃત્યુને હુમેશા યાદ રાખવું.

(૩૮) સત્યપ્રેમ વગર લકિત નિષ્કળ છે.

(૩૯) જેઓ શરીરના મોહનો ત્યાગ કરી લકિતમ પ્રવર્તે છે તેઓને ધન્ય છે.

(૪૦) ઉદારતા વગર કોઈ પણ લકિતનું પદ પ્રાપ્ત કરી શકતું નથી. ઉદાર ઉલય લોકમાં સુખી થઈ શકે છે અને તેનું અદ્ય પુણ્ય પણ મહાન ફળદાયી બને છે. કૃપણનું લજન અને તેની તપશ્ચર્યા નિષ્ફળ નીવડે છે. ગમે તેટલી લકિત અને લજનનો ઢોંગ કરે પરંતુ નિષ્ફળતાથી અતિરિક્ત અન્ય કંઈ પ્રાપ્ત થતું નથી. કૃપણ ઉલય લોકમાં દુઃખનોજ લાગી બને છે.

[આના સબંધમાં મહાત્મા કબીર સાહેબે એક સ્થળે લખેલ છે કે:—

કામીતો બહૂતૈ તરૈ, કૌધી તરૈ અનંત;

લોભી જીવડા ના તરૈ, કહૈં કબીર સિધંત.)

(૪૧) મૌન્ય એ ઉત્તમ ગુણ છે, આવશ્યકતાનુસાર બોલવું; નિરર્થક બકવાદ ન કરવો. મિથ્યાલાપથી આત્મા અને ચીરજીવ બચાવી હાનિ થાય છે.

(૪૨) સત્યગુરૂ [કબીર સાહેબ]ની વાણીનો પાઠ કરવો, તેનું વારંવાર મનન કરવું, તેના આશય ઉપર વિચાર કરવો, તેના ભેદનો સારી રીતે વિચાર કરવો, તે સમજવા પ્રયત્ન કરવો અને હમેશાં તેનું ચિંતન કરવું. તેનો આશય સમજવામાં કોઈ પણ નવીન યુક્તિ ઉપસ્થિત કરવી નહીં. સત્યગુરૂના શબ્દોનું યોગ વખતે ગાન કરવું અને કીર્તન કરવું. સત્યગુરૂની પ્રસંશા અને પ્રાર્થના હમેશાં કરતા રહેવું.

(૪૩) જોટલા ધર્મ સંસારમાં પ્રચલિત છે તે સર્વના આચાર્ય કબીર સાહેબ છે પરંતુ મુક્તિદાતાતો સ્વયં, [કબીર સાહેબ] ચાર ગુરૂ અને તેમના વંશજો જ ઠરેલા છે; અન્ય કોઈ નહીં.

(૪૪) કોઈને પણ કોઈ દિવસ શ્રાપ આપવો નહીં. કોઈને કટુ શબ્દ કહેવા નહીં અને કોઈના અહિતનું ચિંતન પણ ન કરવું.

(૪૫) પરમાત્માને સર્વત્ર પૂર્ણ જાણવા; કોઈ પણ પ્રાણીને દુઃખ ન આપવું એ ખુદ પરમાત્માને દુઃખ આપ્યા જેવું સમજવું.

(૪૬) અભિમાની કદી પણ પરમાત્માને વ્યાપક જોઈ શકતો નથી.

(૪૭) ગુરૂના આજ્ઞાકારી બનવું એ પરમ તપશ્ચર્યા છે.

(૪૮) જ્યાંસૂધી શરીર ઉપર પ્રીતિ છે અને તે પોષણ તરફ પૂર્ણ વૃત્તિ છે ત્યાંસૂધી આજ્ઞાકારી બનવું અસંભવિત છે.

(૪૯) મૂર્ખ, શઠ અને વિદ્યાહિનને કદી પણ મુક્તિ પ્રાપ્ત થતી નથી.

(૫૦) જ્યાંસુધી શરીરના લયનું અને તેની સંભાળનું ચિંતન છે અર્થાત્ દેહાલિમાન છે ત્યાંસુધી વિદેહ કદાપિ પણ પ્રાપ્ત નહીં થાય. જે સ્વયં વિદેહ છે તે વિદેહને પ્રાપ્ત થાય છે.

આ ઉપરોક્ત પચાસ નિયમો કબીરપંથના ધાર્મિક નિયમો પ્રધાન મનાયા છે. કબીર સાહેબનો પંથ કબીર પંથ કહેવાય છે અને તેનાજ ઉપરોક્ત નિયમો છે.

કબીરપંથની સ્થાપના કરતી વખતે મહાત્મા કબીરજીએ ચારે દિશાના ચાર ગુરૂ સ્થાપિત કર્યા. (૧) ધર્મદાસજી તેમને ઉત્તર દિશાનું ગુરૂપદ આપ્યું. તેના બેતાલીશ વંશ, (૨) ચતુર્ભુજદાસ, તેમને દક્ષિણનું ગુરૂપદ આપ્યું તેના સતાવીશ વંશ. (૩) ગુરરાજ બંકજી તેના સોળ વંશ અને તેમને પૂર્વદિશાનું ગુરૂપદ આપ્યું. [૪] ગુરૂ સહતીજી તેમને પશ્ચિમ દિશાનું ગુરૂપદ આપ્યું અને તેમના સાત વંશ. હવે આ ચારે ગુરૂઓ ચારે દિશામાંથી સત્ય નામના ડંકા બજાવશે ત્યારે કબીર-પંથીધર્મ સારી રીતે પૃથ્વી ઉપર પ્રચલિત થશે. આ ચાર ગુરૂઓ પૈકી માત્ર ધર્મદાસજી હુમણા પ્રગટ થયેલ છે અને મનચાવંશગાદી સ્થાપિત થયેલ છે. અન્ય ત્રણ ગુરૂઓનું પ્રાગટ્ય હજી થયેલ નથી તે જ્યારે થશે ત્યારે ધર્મનો પ્રચાર વિશેષ થશે.

આ ઉપરાંત કબીર સાહેબના બાર પંથો બીજા પણ કહેવાય છે. (૧) નારાયણદાસજીનો પંથ [૨] યાગૌદાસજીનો પંથ (૩) સુરત ગોપાલ પંથ (૪) મૂલ નિરંજનનો પંથ [૫] ટકસારી પંથ [૬] લગવાનદાસજીનો પંથ [૭] સત્યનામી પંથ [૮] કમાલી પંથ [૯] રામકબીર પંથ [૧૦] પ્રેમ ધામની વાણી [૧૧] જીવા પંથ અને (૧૨) ગરીબદાસ પંથ.

ઉપરોક્ત બારે પંથો તેમના શિષ્યોએ પોતાની મહત્તા દર્શાવવાના હેતુથી સ્થાપિત કરેલ હશે. કારણ કે ઉંડા ઉતરી જોઈશું તો આપણને સહજ જણાય છે કે દરેક ધર્મના અનુયાયીમાં સહજ પણ મતભેદ પડવાથી પ્રથક પ્રથક ક્રાંટાઓ પડે છે. તદ્વત આ મહાત્માના શિષ્યોમાં પણ થયું હોય તો નવાઈ નથી. આ ઉપરાંત પણ નાનકપંથ, દાદુપંથ, યાનિપ પંથ, મૂલક-દાસ પંથ, ગણેશ પંથ આદિ અનેક શાખાઓ શોધતા મળી આવશે. જે પૈકી હાલમાં કેટલીક શાખાઓ કબીર સાહેબને પણ માનતી નથી. આવી અંદરની બારીક હકીકત સંપૂર્ણ મળી આવેલ ન હોવાથી તત્સંબંધી સ્પષ્ટીકરણ થઈ શકે તેવું ન હોવાથી માત્ર ઉપર બતાવેલ માત્ર નામજ આપેલ છે. આ ઉદ્દેશ્ય એક પુસ્તકમાં જોવામાં આવતા આ સ્થળે આપેલ છે પરંતુ તેમાં કેટલું સત્ય છે તે અમે જાણી શકતા ન હોવાથી તેની સત્યતાની તૂલના વાચકવર્ગ ઉપર રાખી ભવિષ્યમાં કોઈ પણ જાતનો ખુલાસો અમોને મળશે તો તે દ્વિતીયાવૃત્તિમાં સુધારીશું. પરંતુ સત્ય શોધનના અર્થેજ ઉપરોક્ત હકીકત લખવામાં આવેલ છે.

કબીર પંથીયો દશ સોહંગ માને છે તે નીચે મુજબ છે. આનું સ્પષ્ટીકરણ મહાત્મા કબીર સાહેબના મુહમમ્મદ બોધમાં મળી આવે છે. [૧] સત્ય પુરૂષ સોહંગ (૨) સહજ સોહંગ [૩] અંકુર સોહંગ [૪] ઇચ્છા સોહંગ [૫] સોહંગ સોહંગ [૬] અચિંત્ય સોહંગ [૭] અક્ષર સોહંગ [૮] નિરંજન અને માયા સોહંગ (૯) બ્રહ્મ વિષ્ણુ અને શિવ સોહંગ અને (૧૦) સમસ્ત જીવ સોહંગ.

કબીર સાહેબે દશ સ્થાન મુકરર કર્યાં છે. આ દશસ્થાન નિમિત્ત નિમ્ન લિખિત દશ વિધાનું જ્ઞાન હશે તેને તે સ્થાન

પ્રાપ્ત થશે. (૧) શરીરગત (૨) તરીકત (૩) હકીકત
[૪] મારફત [૫] તરીવહત (૬) ધ્યાન દોરણિયત (૭)
જીલકાર ચંદ્રગી (૮) હુકમ મુરતિદ [૯] દ્યેનાકા [૧૦]
શબ્દસાર.

મહાત્મા કબીર સાહેબનું તત્ત્વજ્ઞાન જોવા જતાં તેમાંથી
અનેક બાબતો મળી આવે છે, અમુક બાબતનું સ્પષ્ટિકરણ કરવા
જતાં તે કબીરપંથી પકી અમુક શાખાને લગતું છે એમ ગણી શકાય.
આ ઉપરથી ઉપરછલી હકીકત જે સર્વને સામાન્ય છે તેજ બતાવેલ
છે. પરંતુ ખરી રીતે જોતાં કબીર સાહેબના ધાર્મિક સિદ્ધાંતો જે
બતાવેલ છે તેજ સર્વ માન્ય છે અને તેજ નિયમો કબીરપંથની
શ્રેષ્ઠતા બતાવે છે. મહાત્મા કબીર સાહેબનો જે કાંઈ હેતુ છે
તેનું ખરૂં તત્ત્વ તેમના નિયમોમાંજ સમાવેલ છે જેથી તેજ
પ્રધાન ગણવા આવશ્યક છે અને શાખા પ્રશાખા તરફ નહીં વ-
ળતાં મૂખ્ય સિદ્ધાંત તરફજ વળતાં મહાત્મા કબીર સાહેબનો
હેતુ જાણી શકાય છે. (કબીર જન્મ સં. ૧૪૫૫ જ્યેષ્ઠ સુદ ૧૫
સોમવાર, અંત સં. ૧૫૭૫ માહા સુદ ૧૧ બુધવાર.)

મહાત્મા કબીર સાહેબની ઉપદેશ પ્રસાદી.

મહાત્મા કબીર સાહેબે જનસમાજના સુધારાર્થે આપેલ
અનેક ઉપદેશો અનેક સ્થળેથી મળી આવે છે. આવા ઉપદેશ-
જનક વાક્યોનો જીજ્ઞ સંગ્રહ વાચકવૃંદને ઉપયોગી થઈ શકશે
એવા હેતુથી આ સ્થળે આપવા યોગ્ય ધારેલ છે.

મહાત્મા કબીર સાહેબનો ઉપદેશ અને તેમના પંથનો
મૂખ્ય અભિપ્રાય એવો છે કે પુનઃ જન્મ ધારણ થવો જોઈએ
નહીં. આવાગમનનું દુઃખ વિશેષ છે. તેથી જે ધર્મથી મનુષ્ય
તેનાથી મુક્ત થાય તેજ મનુષ્યનો ખરો ધર્મ છે. મનુષ્ય દેહ

ધારણ કરી મુક્તિ મેળવવા જે કોઈ પ્રયત્ન કરતું નથી તે મહાન અભાગી છે એમ સમજવું અને આથીજ તેમણે આપેલ ઉપદેશ જનહિતના ઉપયોગ અર્થે હોઈ તે સાર્વજનિક છે.

(૧) સ્વસમ્વેદ જાણ્યા વગર કોઈની મુક્તિ થતી નથી જે કોઈ તેનું અધ્યયન ધ્યાનપૂર્વક કરશે અને તેમાં આપેલ વિષયો સમગ્રી વિચાર કરશે તથા સ્વસમ્વેદમાં કરેલ આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તશે તે મનુષ્ય કાળ પુરૂષના પંજમાં સપડાશે નહીં.

(૨) કંબુસ, કામી, અને બ્યભિચારી મનુષ્યને સ્વસમ્વેદ ભણવાથી કંઈ પણ લાભ થશે નહીં.

[૩] કંબુસની મુક્તિ કદી પણ થનાર નથી. કારણ કે કંબુસાઈ એ મહા સેતાન છે. આ સેતાન જેના શરીરમાં પ્રવેશ કરે છે તે તેના શરીરને સ્મશાનવત્ કરી નાખે છે. કંબુસાઈ એ ઘૃણા ઉત્પાદક દેવ છે અને તેનાથી સ્વયં પરમેશ્વરને ઘૃણા થાય છે, અને સમસ્ત પીર પેગંબર તથા સિદ્ધ સાધુ આદિને હલકા ગણે છે, ગમે તેટલી સેવા પૂજા ભક્તિ અને ઉપાસનાદિ કરે તો પણ કંબુસાઈ એ એક એવી વસ્તુ છે કે જેનાથી તે સર્વ વિનાશ પામે છે.

(૪) સાધુ સેવા એ મોટી પૂજા છે અને તે ભક્તિ તથા મુક્તિ આપનાર છે. કારણકે સાધુ પારખપદ પામવાને સત્ય રસ્તો બતાવનાર છે.

[૫] સત્ય પુરૂષની ભક્તિથી અતિરિક્ત અન્ય સર્વ ભક્તિભાગ તથા અંધનમાં નાખનાર છે. કાળપુરૂષનું વિષ બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, શિવ સનકાદિકથી લઈ સમસ્ત જીવોમાં સમાએલું છે. સત્ય ગુરૂની દયા વગર કોઈ પણ મનુષ્યને સત્ય પદ પ્રાપ્ત થઈ શકશે નહીં.

[૬] વિષ્ણુને ત્રણે લોકની સરદારી તથા ત્રણે લોકનો

અધિકાર પ્રાપ્ત થયેલ છે. તેના તાબે સર્વ કંઈ છે, નિર્ગુણ, નિરંજન અને સગુણ વિષ્ણુ તે તમામ લોકના રચનાર તથા કર્તા ધર્તા છે, ત્રણે લોકમાં વિષ્ણુ સમ્યક રૂપમાં ઉપસ્થિત રહે છે. અને રૂપથી નિરંજન ત્રણે લોકનું આધિપત્ય કરે છે.

(૭) ત્રણે સ્વસાગર લોક નિરંજનના કબજે છે અને સતર ચોકડી યુગ સુધી આધિપત્ય તેમનુંજ છે જેથી તેટલી સુદૃઢતામાં કોઈ પણ માણસ પારખગુરૂ વગર મુક્તિ મેળવી શકશે નહીં.

[૮] પ્રથમ સ્વસંવેદ બ્રહ્મ સૃષ્ટિમાં હતો, જ્યારે કાલ પુરૂષે સૃષ્ટિની રચના કરી ત્યારે તેમાંથી નિકૃષ્ઠવાતો કહાડી પુરૂષમવેદ બનાવ્યો અને આ પુરૂષમવેદમાં પોતાની મતિ અનુસાર સમસ્ત સૃષ્ટિને ઉપદેશ આપ્યો. અને અજ્ઞાની લોક આ પુરૂષમવેદ અર્થાત્ પરાકૃત વેદને પોતાનો ધર્મ માર્ગ અને મોક્ષની નિશાની સમજવા લાગ્યા. આ વખતે નિરંજને પોતાના સંતાનોને પૃથ્વી ઉપર મોકલવાનો આરંભ કર્યો, અને હજારો ઋષિ, મુનિઓ, પીર પેગંબર આદિ પૃથ્વી ઉપર આવ્યા. અને કાળપુરૂષ નિર્ગુણ તથા સગુણની લક્ષિત શિખડાવવા લાગ્યો. આ ઋષિશ્વરો પૈકી હજારોએ પોતાની નવીન રીતિ દાખલ કરી અને વેદના ઉપદેશને અરૂચિકર સમજી અન્ય પંથ બતાવ્યો. તેઓ પણ કાળપુરૂષના ક્રંદામાં ફસાયા અને મૃત્યુવશ થયા. કોઈએ પણ પારખગુરૂ વગર સત્ય લોકનો પંથ પ્રાપ્ત કર્યો નહીં.

[૯] જે કોઈ કોઈ પણ જીવનું રક્તપાન કરશે તેનો પ્રતિશોધ તેને અવશ્ય આપવો પડશે, જે કોઈ અન્યને દુઃખ આપશે તે નિશ્ચય કરી દુઃખ પામશે.

[૧૦) પોતાની સ્ત્રી સ્ત્રિવાય અન્ય સ્ત્રી લોગવનાર મહા

પાપીની ગણનામાં ગણાશે. સાધુઓએ વિવાહિત અગર તેા અ વિવાહિત સ્ત્રીથી હમેશાં દૂર રહેવું.

(૧૧) યેરની આજ્ઞા ઉલ્લંઘન સમાન અન્ય મહા પાપ કોઇ નથી.

[૧૨] સત્ય ગુરુનું શરણુ તમામ જીવોના માટે સુખદાઇ છે તેના શરણુમાં તમામ પાપ નષ્ટ થશે. સત્યગુરુના શરણુમાં હમેશાં નિર્ભય રહેવું અને એમ સમજવું કે સત્યગુરુ મારા તમામ અપરાધની ક્ષમા કરશે. કારણ કે તેનું બીજું નામ પતિતપાવન છે.

[૧૩] અહંકારી તથા દ્રેષી પુરૂષને સત્ય પુરૂષની લકિત કદી પણ પ્રાપ્ત થતી નથી. જે કોઈ ઉચ્ચ શ્રેણીએ પહોંચી નમ્ર બનશે, અને ધનવાન થઈ દાન ધર્મ કરી સાધુ સેવામાં તત્પર રહેશે તેના માટે લકિત તથા મુકિતના દ્વાર કાયમ ખુલ્લાંજ રહે છે. જે મનુષ્ય એમ સમજે કે હું આ દુનિયામાં તું છ પ્રાણી છું અને જેટલાં જીવધારી છે તે તમામ મારાથી શ્રેષ્ઠ છે અને તમામને પોતાના સમાન સમદૃષ્ટિથી જુએ (આત્મવત્સર્વભૂતેષુ) તે મુકિતનો અધિકારી બને છે.

[૧૪] જે કાંઈ થાય છે તે મારાથી થાય છે એમ સમજવું નહીં પરંતુ તેતો સત્ય ગુરુની સહાયતાથીજ થાય છે અને તેજ મારી મનકામના પૂર્ણ કરશે એમ સમજવું.

(૧૫) હમેશા સારા કામો કરવામાં ઉદ્યત રહેવું.

(૧૬) કાળ પુરૂષના જેટલા ધર્મ પૃથ્વી ઉપર પ્રચલિત છે તેમાં વૈષ્ણવધર્મ શ્રેષ્ઠ છે. તે સતોગુણી ધર્મ હોઇ તેમાં કરેલ આજ્ઞાઓ અને નિયમો સત્ય પથની સીડી સમાન છે.

[૧૭] સત્ય પુરૂષ અને કબીર એ ઉભય એક સમજે છે તેનું ભવસાગરનું બંધન છુટી જાય છે અને તે કાળના પં- જામાંથી મુક્ત થાય છે. તન, મન અને ધન ગુરૂને અર્પણ કરવા એ સાડું છે પરંતુ પોતાની કમાઈનો દશમો ભાગ તો અવશ્ય ગુરૂને આપવો.

(૧૮) બુદ્ધિવાન પુરૂષ મુક્તિનો ભાગી છે.

(૧૯) પારખગુરૂ પ્રત્યેક સ્થાનપર ઉપસ્થિત છે પરંતુ જ્યાં સૂઘી સત્યપદમાં જવાતું નથી ત્યાંસૂઘી તેનું દર્શન દુર્લભછો.

[૨૦] અસત્ય અસત્યમાં મળે છે. પરંતુ જે કોઈ સત્ય પ્રેમી હશે તે કદી પણ અસત્ય સાથે મળશે નહીં.

(૨૧) જાણીજોઈ વિષ ખાવું એ મનુષ્યતાની વિરૂદ્ધ છે.

(૨૨) પોતે સત્ય પુરૂષની ભક્તિ કરવી અને અન્યને કરાવવા પ્રયત્ન કરવો. સત્યને સત્ય પુરૂષની ભક્તિ કરતા જોઈ મનમાં પ્રસન્ન થવું અને તેને દંડવત કરવા.

[૨૩] દરેક મનુષ્ય વગર સમજે પોતપોતાના ધર્મમાં ખેંચવા પ્રયત્ન કરે છે અને અન્ય ધર્મી ઉપર દ્વેષ રાખે છે. તેમ થવું ન જોઈએ. પરંતુ મનુષ્ય તો તેજ છે કે જે દ્વેષરહિત થઈ એવો ધર્મ શોધે છે કે જે ધર્મ અંગીકાર કરવાથી તેનો આવાગમનનો માર્ગ બંધ થાય.

(૨૪) ચોર, ડાકુ, વ્યભિચારી આદિ સત્સંગથી તથા સત્ય પથથી હંમેશા દૂર નહાસે છે.

(૨૫) સત્ય પુરૂષનાં જે અંકુરી જીવ છે તે સત્ય ગુરૂનાં ઉપદેશ શ્રવણ કરી લોહચુંબક બરફ લોહું દોડે છે તેમ તે તેના

તરફ દોડે છે. પરંતુ જે કાળપુરૂષના જીવ છે તેના ઉપર સત્ય પથની શિક્ષાનો સહજ પણ પ્રભાવ પડતો નથી.

(૨૬) આ કળિયુગ એ મહા કઠણ સમય છે, કારણ કે આ યુગમાં પાપ કરવા તરફ મનુષ્યોને તરત રૂચિ થાય છે અને પૂર્ણ કરવામાં મનુષ્ય દૂર ભાગે છે આવી અવસ્થામાં સત્ય ગુરૂના શરણુ સિવાય અન્ય કોઈ ઉપાય નથી.

[૨૭] નિમકહલાલીથી ઉપાર્જન કરેલ ભોજનથી હૃદયની સ્વચ્છતા થાય છે.

[૨૮] જે કોઈ ન્યાયી બાદશાહના રાજ્યમાં પાપ કરે છે તો તે અવશ્ય શિક્ષાને પાત્ર થાય છે તેવીજ રીતે કોઈ પણ માણસ કબીર પંથમાં દાખલ થઈ પાપ કરવા તરફ ચિત્તવૃત્તિ રાખશે તો તેની દર્શા અત્યંત દીન થશે.

(૨૯) જેને પોતાના ગુરૂ ઉપર પૂર્ણ શ્રદ્ધા છે તેની વૃદ્ધિ ઉપર પિશાચીબળ ચાલી શકશે નહીં. તેની બુદ્ધિમાં ફેર પડશે નહીં.

(૩૦) જે કોઈ પોતાના ગુરૂ ઉપર સત્ય પ્રીતિ રાખશે તેનો વિશ્વાસ અચલ રહેશે અને બુદ્ધિ હમેશા નિર્મળ રહેશે. જે માણસે ગુરૂ કરેલ નથી તેના હાથનું જળપાન કરવું પણ ઉચિત્ત નથી.

॥ सत्यात् नास्ति परोधर्मः ॥

॥ सत्यनाम ॥

સત્યકવીર કાવ્ય

પ્રથમ દર્શન.

૧ સામર્થ્ય અંગ.

સાહબ સોં સખ હોત હૈ, બંદે તેં કછુ નાહિ;

રાઘ તે પર્જાત કરે, પર્જાત રાઘ માંહિ. ૧

સાહબ અર્થાતિ પરમાત્માથીજ સર્વ થાય છે પરંતુ હું
અર્થાતિ કોઈ પણ મનુષ્ય પરમેશ્વરનો દાવો કરનાર, અવતારી
પુરૂષ કે જેનામાં હુંપદનો વાસ થયેલ છે, તેવા પુરૂષથી તેમજ
કોઈ પણ મનુષ્યથી કાંઈ પણ બની શકતું નથી કારણ પરમાત્માજ
રાઈનો મેરૂ અને મેરૂની રાઈ બનાવી શકે છે.

બહન બહતા સ્થિર કરૈ, ચિરતા કરૈ બહૈન,

સાહબ હાથ બડાઈયા, જીસ ભાવૈ જીસ દૈન. ૨

વળી વહેતા પાણીને સ્થિર કરી શકે છે અને સ્થિરને વહેતા

બનાવી શકે છે, સાહેબ [પરમાત્મા] જે દિવસે જેમ ચાહે તેમ કરી શકવા સમર્થ છે; મતલબ પરમાત્માએ તમામ પ્રકારનું કાર્ય પોતાનાજ હસ્તક રાખેલ છે.

હાથી અટક્યો કીચમેં, કાઢે કો સમરત્ય,

કી બલ નિકલે આપને, કિ સાંઈ પસારે હત્ય. ૩

હાથી કીચડમાં ખુંચી ગયો હોય તો તેને બહાર કાઢવાને કોનામાં સામર્થ્ય રહેલું હોય! આના પ્રત્યુત્તરમાં કબીર સાહેબ કહે છે કે કાંતો તે પોતાનાજ બળથી એટલે આત્મબળથી નીકળે નહીંતો સાંઈ કહેતા પરમાત્મા પોતાનો હાથ પસારેથી અર્થાત પરમાત્માનીજ મદદથી બહાર નીકળી શકે. બીજી રીતે કહીએ તો મનરૂપી હાથી સંસારની અનેક આપદાઓ [આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિ] માયા, મોહ, આદિ કીચડમાં ગરકાવ થઈ ગયો હોય તો પછી આ મનરૂપી હાથીને તેમાંથી કોણ મુક્ત કરી શકે? આવી રીતે સપડાએલ મનરૂપી હાથી કાંતો પરમાત્માની દયાથી—[સાંઈ] પરમાત્મા કૃપા દ્રષ્ટિ કરી પોતાનો હાથ લાંબાવે અર્થાત હૃદયમાં જ્ઞાનાકુરં ઉત્પન્ન કરે તો તે પોતે જ આત્મબળથી મુક્ત થઈ શકે. આજ ઉદાહરણને લગતું ઉદાહરણ આપણા આશ્વિનિયામાં ગજેન્દ્ર મોક્ષનું છે.

ના કછુ કિયા ન કરિ સકા, ના કરને જોગ શરીર,

જો કછુ કિયા સો હરિ કિયા, તાતે ભયા કબીર. ૪

કબીર સાહેબ કહે છે કે આ શરિરે કાંઈ કયું નથી તેમ તે કરી શકે તેમ નથી તેમ કાંઈકરવા લાયક પણ નથી પરંતુ જે કાંઈ કયું છે તે હરિએજ કયું છે અને તેનાથીજ તમામ બનેલ

છે. આ સાખી કબીર સાહેબે; પોતાના વખાણ કરતા કોઈ શિષ્ય-
પ્રતિ કહેલ હોય એમ જણાય છે. કારણ કે આનો ભાવાર્થ એવો
નીકળે છે કે મેં કાંઈ કયું નથી, મારાથી થઈ શકતું નથી તેમ
આ મારો સ્થુલ દેહ કરવા લાયક પણ નથી. પરંતુ કદાચ ને
કાંઈ થયું હોય એમ તમે માનતા હો તો તે હરિએ જ કયું છે.
આની પુષ્ટિમાં નીચેની સાખીઓ આપે છે કે:-

ને કહ્યું ક્રિયા સો તુમ ક્રિયા, મેં કહ્યું ક્રિયા નાહિં,
કહૂં કરો ને મેં ક્રિયા, તુમહીં થે મુઝમાંહિ. ૫

હરિ પરમાત્માને સંબોધી કબીર સાહેબ જણાવે છે કે
જે કાંઈ કયું છે તે તમે જ કરેલ છે, મેં કાંઈ કરેલ નથી કદા-
ચ મેં કરેલ એમ કહો તો તમે જ મારામાં હતા. અર્થાત મારા
અંતઃકરણમાં તમે જ વસેલ છો અને તેથી જ કાંઈ થયેલ હોય
તે કેવળ તમારી પ્રેરણાથી જ થયેલ છે એટલે તે તમે પોતે જ
કરેલ છે. હવે ને તેમ માનવામાં ન આવે તો,

ક્રિયા કહૂં નહોત હૈ, અન ક્રિયાહી હોય,
ક્રિયા ને કહ્યું હોય તો, કર્તા ઔરે કાય. ૬

કરવાથી કાંઈ થતું નથી પરંતુ વગર કરેજ થાય છે ને
કરવાથી જ થતું હોય તો કર્તા અન્ય કોઈ હોવો જોઈએ. ને
આમ માનવામાં આવે તો પરમાત્માનું સર્વજ્ઞપણું નષ્ટ થાય છે
અને પરમાત્માને સર્વ શાસ્ત્રકારોએ જે સર્વકર્તૃ વિશેષણ લ-
ગાવેલ છે તેને બાધ આવે. પરંતુ તેમ નથી. કબીર સાહેબ પ-
રમાત્માને સર્વજ્ઞ માને છે જેની સાખીતી આપણે પ્રથમથી જ

ખતાવેલ સાખીઓથી થાય છે એટલુંજ નહીં પરંતુ પરમાત્માના સામર્થ્ય સંબંધી જણાવતા કહે છે કે:-

ધરતી સખ કાગદ કડં, લેખન સખ બનરાય,
સાત સમુન્દર મસિ કડં, હરિગુન લિખા ન જાય. ૭

આખી પૃથ્વીને કાગળ રૂપે બનાવું અને તમામ વનના વૃક્ષોની કલમ બનાવું તથા સાતે સમુદ્રની સાહી કડં; મતલબ ઉપર પ્રમાણે લખવાની સામગ્રી એકત્ર કડં તોપણ હરિ-પર-માત્માના ગુણો લખી શકાય નહીં.

આથી છેવટે કબીર સાહેબ કહે છે કે:-

મુઝમેં ઇતની શકિત કયા, ગાઉં ગલા પસાર,
બંદેકા ઇતની ધની, પરા રહૌં દરબાર. ૮

મારામાં એટલી શક્તિ કયાં છે કે નાહાક ગળું પસારી રાડું પાડી હરિગુણ ગાવા માંડું! મારા માટે તો પરમાત્માના દરબારમાંજ પડ્યા રહેવું એટલુંજ બસ છે. મતલબ હરિશરણમાં રહેવું એજ આ બંદાથી બની શકે તેવું છે અને આ બંદો તેનેજ લાયક છે. અર્થાત્ હરિગુણ ગાઈ શકવાને શક્તિવાન નથી. કારણ કે:-

જબકા માઈ જનમિયાં, કિતે ન :પાયા સુખખ;
હારી હારી મૈં કિરૌં, પાત પાતમેં દુઃખ. ૯

જ્યારથી હું જન્મ્યો ત્યારથી આજ પર્યંત કયાંય પણ મને સુખ પ્રાપ્ત થયું નહીં. [સંસારરૂપી વૃક્ષની] ડાળે ડાળે હું

ફરી વળ્યો અને જોયું તો પાંદડે પાંદડે દુઃખજ દુઃખ. મતલબ સંસારમાં દરેક રીતે દુઃખ, દુઃખ અને દુઃખજ છે. સંસાર સકળ દુઃખમયજ છે. કેમકે:-

સાત દીપ નવખંડમેં, ત્રીન લોક બ્રહ્માંડ,
કહૈ કબીર સખંકા લગે, દેહ ધરેકા દંડ. ૧૦

સાતદીપ, નવખંડ અને આકાશ, પાતાલ અને પૃથ્વી વિગેરે ત્રણે લોકમાં કબીર સાહેબ કહે છે કે તમામને દેહ ધારણ કરવાનો દંડ લાગેલોજ છે. મતલબ સર્વને અવતરણ પડે છે. અને અવતાર ધારણ કર્યા પછી જોઈએ છીએ તો,

ભૂપ દુખી અવધૂત દુખિ, દુખી રંક બિપરીત;
કહૈ કબીર યે સખ દુખી, સુખી સંત મન જીત. ૧૧

રાજા દુખી, અવધૂત-યોગી દુખી, ગરીબ પશુ વધારે દુખી, કબીર સાહેબ કહે છે કે આ તમામ દુખીજ છે. ત્યારે સુખી કોણ ? તો જણાવેછેકે સુખી માત્ર તેજ સંતજન કે જેણે પોતાનું મન જીત્યું છે.

પરમાત્માના સામ્બર્થ સંબંધી કબીર સાહેબ જણાવેછેકે:-

સાંઈ મેરા બાનિયાં, સહજ કરૈ વ્યવહાર;
બિન ડાંડી બિન પાલડે, તૌલૈ સખ સંસાર. ૧૨

મારો સાંઈ-પરમાત્મા વેપારી વાણિયો છે પણ તે કંઈકે સહજમાંજ વ્યવહાર કરે છે અને વળી વગર ડાંડી અને વગર પલ્લે [ત્રાજવા] તમામ સંસારને તોળે છે. કોઈ પણ ચીજ

જોખવા માટે વેપારીને ત્રાજવાની જરૂર રહેલી હોય છે, પણ આ વેપારી એવો છે કે જે ચીજને બદલે આખા સંસારને વગર ત્રાજવે જોખે છે અર્થાત સકળ સંસારનો તોલ-ન્યાય-વગર સાહિત્યે કરી શકે છે. હવે આવા પરમાત્માને પામવાના માટે કયું સાધન છે ? એવો પ્રશ્ન થાય તો તેના પ્રત્યુત્તર તરીકે કબીર સાહેબ સુમરનકો અંગ બતાવે છે. સ્મરણ કરવું એ ખાસ પ્રધાન છે પણ તે કેવી રીતે કરવું તેના માટે:-

૨ સ્મરણ અંગ.

સુમરન મારગ સહજકા, સતગુર દિયા બતાય;
સ્વાસહિ સ્વાસ જો સુમિરતા, એક દિન મિલસી આય. ૧

કબીર સાહેબ કહે છે કે સતગુરુએ સહજ સ્મરણનો માર્ગ બતાવી દીધો. શ્વાસોચ્છવાસ સ્મરણ કરતા કરતા એક દિવસ [પરમાત્મા સાથે] મળી જવાય છે મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે. મોક્ષને તદ્દરૂપમાં મળી જવું કહેલ છે. સતગુરુ આ શબ્દ કબીર સાહેબે વાપરેલ છે જે શબ્દ ખરેખર ધ્યાન એવું તેમ છે. કારણ કે ગુરુ શબ્દની મહત્તા ઘણાં ઉત્તમ અને ધાર્મિક પુસ્તકોમાં બતાવેલ છે. [જુવો શ્રીમદ્ભાગવતના સપ્તમ સ્કંધનો પંદરમો અધ્યાય] આ અધ્યાયમાં ગુરુને સામાન્ય મનુષ્યરૂપ નહીં પરંતુ સાક્ષાત વિષ્ણુરૂપ જ બતાવેલ છે. [આ ઉપરાંત ગુરુના સંબંધમાં ખુદ કબીર] સાહેબે પણ ગોવીંદ કરતા પણ વિશેષ મહત્તા મૂકી છે. ગુરુદેવના અંગમાં જણાવે છે કે:-

ગુરુ ગોવિંદ દાનોં ખડે, કિસકે લાગોં પાય;
 ખલિહારી ગુરુ આપને, ગોવિંદ દિયા ખતાય.
 ગુરુ ગોવિંદ દોહ એક હૈં, દૂજ સખ આકાર,
 આપા મેટ હરિ ભજૈ, તખ પાવૈ કરતાર.

‘ગુરુ બિન જ્ઞાન નહી’ એ ઉક્તિ અનુસાર ગુરૂની મહત્તા પ્રાચીન ગ્રંથોએ ઘણીજ વર્ણવેલી છે. છતાં પણ કબીર સાહેબે ગુરુ શબ્દ એકલો નહિં વાપરતા “સતગુરુ” વાપરેલ છે કારણકે આધુનિક સમયમાં ગુરુનામ ધારી અનેક સાધુઓ અને પુરૂષો મળી આવે છે પરંતુ તેમનામાં ગુરુપણના લાયક ગુણો ન હોવાથી અન્ય રસ્તે જનસમાજ ન દોરાય એવા હેતુથીજ સત શબ્દ વધારેલ છે. અને આ સત ગુરુએ મોક્ષ પામવા અર્થે કિંવા તદરૂપ થવા અર્થે સ્મરણનો માર્ગ ખતાવેલ છે. (ગુરુ સંબંધી વિશેષ વિવેચન ગુરુ અંગની સાખી વખતે કરીશું) સતગુરુ શબ્દ વાપરી તે સિદ્ધ કરવા કબીર સાહેબ આગળ જણાવે છે કે:-

જ્ઞાન કથે બકિ બકિ મરૈ, કાહે કરૈ ઉપાય,
 સતગુરુ હમસોં થોં કહો, સુમરન કરૈ સમાય. ૨

જ્ઞાનવાર્તા કરી, ઉપદેશ આપી, બકવાદ કરતા અસંખ્ય મનુષ્યો મરી ગયા પરંતુ મોક્ષ પામ્યા નહી. વળી ગમેતે ઉપાય કરો તો પણ મોક્ષ મળે નહી. ત્યારે મોક્ષ શાથી મળે તો કહેછેકે સતગુરુએ અમને એમ કહેલ છે કે સ્મરણ કરવાથીજ સમાચાર છે. અર્થાત જ્યોતિમાં જ્યોતિ મળી જવાય છે મોક્ષ પામાય છે.

દુષ્ઠમેં સુમિરન સખ કરૈ, સુષ્ઠમેં કરૈ ન કિય,
જે સુષ્ઠમેં સુમિરન કરૈ, તૌ દુષ્ઠ કહેકા હોય. ૩

જ્યારે મનુષ્ય ઉપર દુઃખ આપત્તિ આવે છે ત્યારે સર્વ કોઈ પરમાત્માનું સ્મરણ કરે છે પરંતુ સુખ પ્રાપ્ત થતા હરિ વિસરાઈ જવાય છે અને સંસારના ક્ષણિક સુખમાં મોહપાત્રી સ્મરણ કરવાનું યાદ પણ આવતું નથી. પરંતુ સુખના સમયમાં સ્મરણ કરવામાં આવે તો પછી દુઃખજ ક્યાંથી થાય. ખરું સુખ પ્રાપ્ત કરવાનું સાધન સ્મરણ છે. આપણામાં પ્રચલિત કહેવત છે કે “ દુઃખે સાંભરે રામ અને સુખે સાંભળે સોની ” દેખીતું જ છે કે જ્યારે આપણા ઉપર આપત્તિ આવે છે ત્યારે તેમાંથી મુક્ત થવા માટે ખરા અંતઃકરણથી પરમાત્માની સ્તુતિ કરીએ છઈએ અને સુખ પ્રાપ્ત થતા સ્મરણનો વિચાર એક બાજુ મૂકી કંચન કામિનીના મોહમાં તણાઈએ છઈએ. કદાચ કોઈ સુખી માણસ સ્મરણ કરવા માટે પ્રયત્ન કરતા હશે તોપણ આપત્તિ સમયમાં જેવા ખરા અંતઃકરણથી સ્મરણ કરે તેવા ખરા અંતઃકરણથી સ્મરણ કરી શકશે નહીંજ અને આથીજ કબીર સાહેબ કહે છે કે જે સુખના સમયમાં સ્મરણ (ખરા અંતઃકરણથી) થાય તો પછી સ્મરણ મોક્ષ આપનાર છે તો દુઃખ ક્યાંથીજ ઉદ્ભવે ! અર્થાત નજ ઉદ્ભવે. પુષ્ટિ માટે કહે છે કે:-

સુષ્ઠમેં સુમિરન ના કિયા, દુઃખમેં કીયા યાદિ,
કહૈ કબીર તા દાસકી, કેસે લગૈ ફરિયાદિ. ૪

સુખી અવસ્થામાં તો સ્મરણ નજ કર્યું અને જ્યારે આ-

પત્તિ આવી ત્યારે સ્મરણ કરવા માંડ્યું. મતલબ દુઃખમાંથી મુક્ત થવાના ઉદ્દેશથીજ સ્મરણ કરવા માંડ્યું. તો કળીર સાહેબ કહે છે કે એવા જનની ફરિયાદ કેવી રીતે સંભળાય ! કહેવાની મતલબ એવી છે કે ભકિત નિષ્કામ હોવી જોઈએ. અમુક વસ્તુ કે સુખ પ્રાપ્ત થવાની આકાંક્ષાએ પરમાત્માનું સ્વાર્થાધિ થઈ સ્મરણ કરવું એ અનુચિત છે. આથીજ કળીર સાહેબે જ્યાં સ્મરણ સખંધી લખેલ છે ત્યાં નિષ્કામ સ્મરણ સખંધીજ જણાવેલ છે એમ સમજવું આવશ્યક છે.

સુમરન સૌં સુખ હોત હૈ, સુમરન સૌં દુઃખ જાય,
કહૈ કળીર સુમિરન કિયે, સ્વામી માંહિ સમાય. ૫

સ્મરણથી સુખ થાય છે અને સ્મરણથીજ દુઃખનો નાશ થાય છે. કળીર સાહેબ કહે છે કે સ્મરણ કરવાથીજ સ્વામી પરમાત્મામાં ભળી જવાય છે. અર્થાત એક રૂપ થઈ મોક્ષ પમાય છે.

જપ, તપ, સંયમ, સાધના, સખ સુમિરનકે માંહિ,
કળિરા જનને રામજન, સુમિરન સમ કછુ નાહિ. ૬

જપ, તપ, સંયમ અને સાધના અર્થાત યોગ, તપ, સમાધિ આદિ અનેક માર્ગો કર્મ ક્રિયા વિગેરેમાં મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવાર્થે બતાવેલ છે પરંતુ આવા તમામ માર્ગોનો સમાવેશ માત્ર સ્મરણમાંજ થઈ જાય છે. આથી કળીર સાહેબ કહે છે કે જેઓ શ્રમજન એટલે રામ-પરમાત્માને જણાવાવાળા-મોક્ષ પામવાનો ખરો રસ્તો શોધનારા, જાણે છે કે સ્મરણ જેવું અન્ય કાંઈજ નથી. સ્મરણનો મહિમા જણાવતા કહે છે કે:—

સહકામી સુમિરન કરૈ, પાવૈ ઉત્તમ ધામ,
નિહકામી સુમિરન કરૈ, પાવૈ અવિચલ રામ. ૭

કામી પુરૂષ—વિષયાંધ પુરૂષ પણ જો (ખરા અંતઃકરણથી) સ્મરણ કરે તો તેને ઉત્તમ ધામ પ્રાપ્ત થાય છે અને નિષ્કામી પુરૂષ સ્મરણ કરે તો તે અવિચિત્ત રામને પ્રાપ્ત કરી શકે છે મતલબ મોક્ષ પામે છે. સંસાર સાગર તરવા માટે આપણને અસંખ્ય આવરણો આવી મળે છે. આ તમામ આવરણોમાં કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ અને મત્સર આ ષટ્ રિપુ મુખ્ય ગણાય છે. આ ષટ્ રિપુ મનુષ્યને અધોગતિએ પહોંચાડનાર છે. આ ષટ્ રિપુ પૈકી પણ કામ મુખ્ય ગણાય છે. કારણ કે કામથીજ આ અન્ય રિપુઓની વૃદ્ધિ ક્રમશઃ થતી જાય છે. શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન શ્રી મુખે ગીતાના બીજા અધ્યાયમાં જણાવે છે કે:—

ધ્યાયતો વિષયાનુસં: સંગસ્તેષૂઽજાયતે ।

સંગાત્ સંજાયતે કામઃ કામાત્ક્રોધોઽભિજાયતે ॥ ૬૨ ॥

ક્રોધાદ્ભવતિ સંમોહઃ સંમોહાત્સ્મૃતિ વિભ્રમઃ ।

સ્મૃતિભ્રંશાદ્બુદ્ધિનાશો બુદ્ધિનાશાત્પ્રમથ્યતિ ॥ ૬૩ ॥

વિષયોનું ધ્યાન કરનાર પુરૂષને તેમાં આસક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે. આસક્તિ ઉત્પન્ન થયે ઇચ્છા અને ઇચ્છાથી ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય છે ક્રોધથી મોહ અને મોહથી સ્મરણ શક્તિમાં ભ્રમણા થાય છે સ્મરણ શક્તિની ભ્રમણાથી બુદ્ધિ નાશ પામે છે અને બુદ્ધિના નાશથી પુરૂષનો નાશ થાય છે.

આથી સ્પષ્ટ જણાય છે કે નાશનું કેન્દ્ર . કામ જ છે. તોપણ કામી પુરુષ સ્મરણ માત્રથી (પણ તે ખરા અંતઃકરણથી) ઉત્તમ ધામ પ્રાપ્ત કરી શકે છે આવો પુરુષ અધમાવસ્થામાંથી ઉત્તમાવસ્થામાં આવી શકે છે તો પછી નિષ્કામી કે જેનું અંતઃકરણ હમેશાં ઇશ્વર પરાયણવાળું જ હોય તેને સ્મરણથી મોક્ષ મળે એમાં શું આશ્ચર્ય !

રાજ રાના રાવ રંક, બડા જો સુમિરે રામ,
કહૈ કબીર બંદા બડા, જો સુમિરે નિષ્કામ. ૮

રાજ, રાણા, રાવ અને ગરીબ જો રામનું સ્મરણ કરે તો તે મોટા કહેવાય છે. ગરીબમાં ગરીબ લિખારી હોય પણ તે જો ઇશ્વર સ્મરણ કરતો હોય તો તે ભક્ત એવું ઉત્તમ નામ પામે છે. પરંતુ કબીર સાહેબ કહે છે કે જો બંદો (મનુષ્ય) નિષ્કામપણે સ્મરણ કરે તો તે સર્વથી મોટો ગણાય છે. મતલબ જેવી સજ્જિત કરે તેવું ફળ મળે. અનુસંધાનમાં જણાવે છે કે:—

જિન હરિ જૈસા સુમરિયા, તાકો તૈસા લાભ,
ઓસે પ્યાસ ન લાગઈ, જબલગ ધસૈ ન આત્લ. ૯

જે જેવી રીતે હરિનું સ્મરણ કરે તેને તેવી રીતે લાભ મળે જ્યાં સુધી વરસાદ ન વરસે ત્યાં સુધી કાંઈ ઝાકળથી તરસ થુઝાતી નથી. કબીર સાહેબની કહેવાની મતલબ એવી છે કે સ્મરણ કર્યું જતું નથી. સ્મરણનું ફળ તો પ્રમાણમાં મળે. જેમ પાણી વગર ઝાંઝવાના જળથી તરસ ન છીપે તેવી રીતે. જેવી રીતે વરસાદ વરસવો એ જળના માટે પ્રધાન કારણ છે

તેવીજ રીતે સ્મરણમાં નિષ્કામપણે ખરા અંતઃકરણથીજ સ્મરણ કરવું શ્રેયષ્કર છે. મતલબ આવી રીતે સ્મરણ કર્યા વગર મહાન સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થતી નથી. ત્યારે હવે સ્મરણ કેવી રીતે કરવું તે જણાવે છે કે:-

સુભિરનકી સુધિ યોં કરૌ, જૈસે કામી કામ,
કહે કૃષ્ણીર પુકારિકે, ખુશી હોય તબ રામ. ૧૦

કૃષ્ણીર સાહેબ પોકારીને કહે છે કે જેવી રીતે કામી મનુષ્યનું મન કામનાજ સ્મરણમાં અહોરાત્રિ મશગુલ રહે છે તેવી રીતે સ્મરણની શુદ્ધિ કરવી. એટલે કે જેવું કામી પુરુષનું મન વિષય વાંચનામાં મચેલું રહે છે તેવીજ રીતે સ્મરણ કરનારનું મન રામ લજનમાં મચેલું રહેવું જોઈએ. સ્મરણ કરનાર આવી રીતે રામના સ્મરણમાં આસકત રહે તોજ રામ ખુશી થાય છે. કામી પુરુષનું મન વિષયમાં એટલું બધું લુપ્ત રહે છે કે તેને કામવાસના વગર અન્ય સુઝતુંજ નથી. આ સખધી કવિ બુદ્ધસેન એક સ્થળે લખે છે કે:-

ઉપજૈ ઈશક જુ અંગતૈ, રહત અંગકે બીચ,
હાડ માંસ ગલિયો કરૈ, ઈશક ન જનત નીચ;
લગનિ વહે થલ એક લગિ, દૂજે ઠોર બહે ન,
કીચ બીચ જૈસે ગુરા, ખુચકૈ ફિરિ ઉચટૈન.

કામી પુરુષનું મન બીજે સ્થળે ચોંટતું નથી તેવીજ રીતે સ્મરણ કરનારનું મન રામ સિવાય અન્યમાં ચોંટવું નજ જોઈએ. તેવી સિદ્ધિએ પહોંચે તોજ સ્મરણનું ખરૂં ફળ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. બીજાં ઉદાહરણોમાં કહે છે કે:-

સુમિરનથી સુધિ યોં કરો, જ્યોં ગાગરિ પનિહાર,
બોલત ડોલત સુરતિમેં, કહૈ કબીર બિચાર. ૧૧

સુમિરનથી સુધિ યોં કરો, જ્યોં સુરબી સુત માંહિ
કહૈ કબીર ચારો ચરત, બિસરત કબહું નાંહિ. ૧૨

સુમિરનથી સુધિ યોં કરો, જૈસે દામ કંગાલ,
કહૈ કબીર બિસરત નહીં, પલ પલ લેત સંભાલ. ૧૩

સુમિરન સોં મન લાઇયે, જૈસે નાદ કુરંગ;
કહૈ કબીર વિસરૈ નહીં, પ્રાન તજૈ તિહિ સંગ. ૧૪

સુમિરન સોં મન લાઇયે, જૈસે કીટ રૂ ભૂંગ,
કબીર બિસારૈ આપકો, હોય જય તિહિ રંગ. ૧૫

સુમિરન સોં મન લાઇયે, જૈસે દીપ પતંગ,
પ્રાન તજૈ છિન એકમેં, જરત ન મોરૈ અંગ. ૧૬

સુમિરન સોં મન લાઇયે, જૈસે પાની મીન.
પ્રાન તજૈ પલ બીસરૈ, દાસ કબીર કહિ દીન. ૧૭

સ્મરણની શુદ્ધિ એવી રીતે કરવી કે જેમ ગાગર અને પ-
નિહારનો સંબંધ હોય. પાણી ભરવાવાળી ગમે તેવી રીતે બોલે,
શરીર ડગાવે તોપણ તેનું મન તો માથા ઉપરની ગાગરમાંજ પ-
રવાએલું રહે છે. મતલબ ગાગર સંભાળવાનુંજ ધ્યાન રહે છે.
તેવીજ રીતે સ્મરણ કરનારે સંસારમાં લુપ્ત રહેવા છતાં પણ
તેનું ધ્યાન ખરા અંતઃકરણથી કેલળ રામસ્મરણમાંજ હોવું જોઈએ.

સ્મરણની શુદ્ધિ એવી રીતે કરવી કે જેવી રીતે ગાયનું મન તેના વાછરડા તરફ રહે છે. કબીર સાહેબ કહે છે કે ગાય ચરવા જાય છે તોપણ તે પોતાના વાછરડાને ભૂલતી નથી તેવીજ રીતે સ્મરણ કરવાનું મન રામમાં રહેવું જોઈએ.

સ્મરણની શુદ્ધિ એવી રીતે કરવી કે જેવી રીતે ગરીબને પૈસા મળે અને તેનું અંતઃકરણ પૈસામાંજ લીન રહે છે. કબીર સાહેબ કહે છે કે તે પૈસાને વિસરતો નથી અને ક્ષણે ક્ષણે તેની તપાસ રાખે છે તેવીજ રીતે સ્મરણ કરનારે ઇશ્વર તરફ પ્રીતિ રાખવી જોઈએ.

સ્મરણ મનમાં, મૃગ અને ગાયનના સમાન રહેવું જોઈએ. કબીર સાહેબ કહે છે કે પ્રાણ જાય તોપણ મૃગ ગાયન શ્રવણ કરવામાં અટકતું નથી તેવી રીતે સ્મરણ કરનારે સ્મરણ કરતા દેહ પડી જાય તોપણ સ્મરણની લીનતામાં અડગજ રહેવું જોઈએ.

જેમ પતંગીયું અને ભમરાના સંબંધથી (કબીર સાહેબ કહે છે કે) બન્ને તદરૂપ થઈ જાય છે તેવીજ રીતે સ્મરણ અને મનને ગમે તેમ થાય તોપણ તદરૂપજ રાખવાં.

જેવી રીતે પતંગ દીવામાં પડી બળી ભસ્મ થઈ જાય છે તોપણ મરતા સૂધી દીવા ઉપરની પ્રીતિ પોતે છોડતું નથી તેવીજ રીતે સ્મરણ કરનારે મરતાં સૂધી પણ સ્મરણમાંથી મનને હઠાવવું નહીં.

જેવી રીતે પાણી અને માછલાનો સંબંધ છે તેવીજ રીતનો સંબંધ સ્મરણ કરનારનો અને રામનો રહેવો જોઈએ. કબીર સાહેબ

કહે છે કે જેમ માછલુ પાણીથી બહાર નીકળતા. તરત મરણને શરણ થાય છે તેમ સ્મરણ કરનારનું મરણ સ્મરણમાંથી ચળતાજ ચલું જોઈએ.

ઉપરોક્ત તમામ પ્રથક પ્રથક ઉદાહરણોમાં કબીર સાહેબ અસ્પર્શ એકરૂપ પ્રીતિ દર્શાવી સિદ્ધ કરેલ છે કે સ્મરણની સિદ્ધિ ત્યારેજ થાય કે જ્યારે ઉપરોક્ત ઉદાહરણની માફક સ્મરણ કરનારનું મન અને જેનું સ્મરણ કરવાનું છે તે રામ-પરમાત્મા ઉભયની એકતા થાય. વળી આવી રીતની એકતા રાખી સ્મરણ કરવું જોઈએ એટલુંજ નહી પણ તેની સાથે

સુમિરન સુરતિ લગાયકે, મુખતે કછૂ ન ખોલ,
ખાહરકે પટ દેધકે, અંતરકે પટ ખોલ. ૧૮

સ્મરણમાં એકતા લગાવી લીન થઈ મહોડેથી એક પણ ઉચ્ચાર ન કર. મતલબ લેભાગુ કહેવાતા ડોળી, દંભી અને કપટી ભકતોની માફક રામ રામ, રામ રામ, એમ મોટેથી અન્યને શ્રવણ કરાવવાના ઉદ્દેશથી ન ખોલ. પણ ખાંદ્ય દેખાવથી મુક્ત થઈ અંતરાત્મા ઉઘાડ-અંતરાત્મા શુદ્ધ કર. કબીર સાહેબ લેભાગુ ડોળી ભકતની માફક “ મૂખમે રામ, બગલમે છૂરી, ભક્ત હુવા લેકીન દાનત ખૂરી ” એવી રીતે રામ રામ કહી સ્મરણ કરવાનું કહેતા નથી પરંતુ જીગરથી રામનું સ્મરણ કરી ઉપરછલો દેખીતો આડંબર વેશ [અન્યને દેખાડવાના ઉદ્દેશથી ધારણ કરેલ] દૂર કરી શુદ્ધ અંતઃકરણથીજ હૃદય માંહે રહેલો (મોહ માયાથી ઉત્પન્ન થયેલ) અંધકાર દૂર કરીનેજ સ્મરણ

કર અને આવી રીતે શુદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી સ્મરણ કરવામાં આવે તોજ સ્મરણ કરવાનો હેતુ પાર પડે છે, કારણ કે હરિની એકતા વગર કુટુંબ કબીલા તરફ સહજ પણ મન લગાવતા પાશુ પડવું પડે છે, જેના અંગે જણાવે છે કે:-

કબિરા હરિ હરિ સુમિરિલે, પ્રાણુ જલિંગે છૂટ,
ધરકે પ્યારે આદમી, ચલતે લેઈંગે લૂટ. ૧૯

કબીર સાહેબ કહે છે કે તારો પ્રાણુ નીકળી જશે માટે હરિનું સ્મરણ કરી લે. વળી ચાલતી વખતે-મરણ વખતે ધરના વહાલામાં વહાલા સગાઓ પણ તને લુટી લેશે. તે વખતે તારી પાસે કાંઈ કીમતી ઘરેણું લુગડાં હશે તે પણ ઉતારી લેશે. મતલબ રામનામ વગર તારી સાથે કાંઈ પણ આવનાર નથી. સર્વ કોઈ સ્વાર્થનું સચું છે. માટે તારા પોતાના ઉદ્ધારાર્થે હરિનું સ્મરણ કરી લે. આનેજ લગતી એક ઉક્તિ કવિ કિસનદાસે કહેલ છે કે:-

उक्ति उपाई एती उमर गमाई कलु,
कीनी न कमाई काम भयो न भलाईको;
औधी जब आई तब कौन है सहाई भाई,
राईभर कलु न बसाई ठकुराईको;
आई पहुंचाई पछताई माई बाई जाई,
छूटयो नांतो टूटयो तांतो किसन सगाईको;
ईहांतो सदाई धामधूमकी चलाई पर,
उहांतो नहि है भाई राज पोषांवाईको.

હૂટિ સકૈતો હૂટિલે, રામ નામ હૈ હૂટિ;

પાછૈ ફિરિ પછિતાહુગે, પ્રાણુ ઝંચગે હૂટિ. ૨૦

રામનામની લૂંટ લાગેલી છે તો તારાથી બની શકે તેટલી લૂંટ તું કરી લે. [લૂંટમાંથી લૂંટ મેળવ્યા વગર] પાછા ફરતા તને પાછળથી પસ્તાવો થશે. કારણ કે તારા પ્રાણુ તો છૂટીજ નવાના છે. લૂંટ કરતી વખતે લૂંટારા પોતાના કાર્યમાં ક્યાસ રાખે તો તેને પાછળથી પસ્તાવું પડે છે તેવીજ રીતે જો આપણે રામનામ રૂપી લૂંટમાંથી યથેચ્છ લૂંટ યોગ્ય સમયે સંપાદન કરી શકીએ તો પાછળ એટલે વૃદ્ધાસ્થામાં અને ખાસ કરી મરણ નજદિક આવે છે તે વખતે પૂરતો પસ્તાવો થાય છે. તેમ ન થવા કબીર સાહેબ ઉપરની ઉક્તિથી આપણને સતેજ કરે છે. પરંતુ પોતાના માટે કબીર સાહેબ શું કહે છે ? તેઓ કહેછેકે:—

કબિરા નિર્ભય રામ જપુ, જબ લગિ દીવે ખાતિ;

તેલ ઘટે ખાતી ખુઝૈ, તબ સોવોગે દિન રાતિ. ૨૧

કબીર સાહેબ કહે છે કે હું તો જ્યાં સુધી દિવામાં બત્તી બળતી હશે ત્યાં સુધી રામ જપીશ અને તેલ ઘટવાથી બત્તી ખુઝી જશે ત્યારે દિવસ અને રાત સૂખેથી સૂઈશ. કહેવાની મતલબ એવી છે કે દીવા રૂપી આ સ્થૂલ દેહમાં આત્મારૂપી બત્તી અને તેલ રૂપી શ્વાસ રહેશે અર્થાત આ સ્થૂલદેહ હૈયાત હશે ત્યાં સુધી રામનું લજન કર્યા કરીશ અને તેલ રૂપી શ્વાસ ખુટી જતા આત્મારૂપી બત્તી ખુઝાઈ જતાં—દીવો ચાલવાઈ જશે મરણને શરણ થઈશ તે વખતે નિદ્રા તો લેવાનીજ છે અને આ નિદ્રા

આવતા હું સૂએ સૂઈશ. પરંતુ જ્યાં સુધી શ્વાસ ચાલે છે ત્યાં સુધીતો રામનો જપકર્યાં કરીશ.

કબિરા સૂતા કયા કરે, ઉઠી ન ભજે ભગવાન,
જમ ધર જખ હૈ જયંગે, પડા રહેગા મ્યાન. ૨૨

કબીર સાહેબ કહે છે કે સુતાશા માટે છો ઉઠીને ભગવાનને ભજો. જ્યારે યમરાજ પોતાને ઘેર જીવ (જીવરૂપી : તરવાર) લઈ જશે ત્યારે મ્યાનરૂપી સ્થૂલદેહ પડી રહેશે. મતલબ આ સ્થૂલદેહને તો પડી રહેવાનું જ છે માટે તેની આસક્તિ છોડી જાગૃત થઈ ભગવાનનું ભજન કરો.

સુતેલાને જાગૃત કરવા—સચેત કરવા કબીર સાહેબ જણાવે છે કે:-

કબિરા સૂતા કયા કરે, સૂતે હોય અકાજ,
બ્રહ્માકો આસન ડિગ્યૌ, સુની કાલકી ગાજ. ૨૩

કબિરા સૂતા કયા કરે, ઉઠી ન રિવો દુઃખ;
બકા ખાસા ગોરમેં, સો કયોં સોવૈ સુકખ. ૨૪

કબિરા સૂતા કયા કરે, જગનકી કરિ ચોંપ;
યે હમ હીરાલાલ હૈ, ગિનગિન હરિકો સોંપ. ૨૫

કબીર સાહેબ કહે છે કે તમે સુતા સુતા શું કરો છો સુતા રહેવાથી કાર્ય બગડે છે. દ્રષ્ટાંત તરીકે બ્રહ્મા નિશ્ચિંત થઈને સૂતા હતા પરંતુ જ્યારે કાળે ગર્જના કરી (અર્થાત્ સમય સંપૂર્ણ ભરાઈ ગયો) ત્યારે તેનું બ્રહ્માસન ડોલવા લાગ્યું.

કબીર સાહેબ કહે છે કે સુતા સુતા તમે શું કરો છો,

જાગૃત થઈ દુઃખ જાહેર કરો મતલાખ સૂખે સુખ ન રહેતાં જે
દુઃખ હોય તે જાહેર કરો એટલે કે નિદ્રા ત્યાગી હરી લજ્જન
કરો કારણકે એક દિવસ કબરમાં વાસો તો છેજ તો પછી
કેમ સુખે હમણા સૂચો છો. નિરાંતે સુવાનું કબરમાં છે તો પછી
હમણા ઇશ્વર લજ્જન ન કરતા શા માટે નિરાંત ગણી સુખ રહો છો !

કબીર સાહેબ કહે છે કે સુતા સુતા તમે શું કરો છો !
જાગૃત થવાની ચોંપ રાખો અને આ તમારા દમરૂપી હીરા,
માણેક જે કીમતી છે તે હરિને સ્વાધીન કરો. કીમતી ચીજો
મનુષ્યો સારી રીતે સાચવી રાખે છે. તે મુજબ આ શ્વાસરૂપી
કીમતી હીરામાણેક (જવાહીર) નિર્ભય સ્થળે રહેવા માટે હરિ-
ને ગણી ગણીને સોંપી દો કે પાછળથી પસ્તાવું ન પડે. જવા-
હીરરૂપી શ્વાસ ગણી ગણીને હરિને સોંપવું એટલે શ્વાસોચ્છ્વાસે
હરિનુંજ સ્મરણ કરવું. દરેક શ્વાસે હરિનું સ્મરણ કરવું તેજ
ગણીગણીને સોંપ્યા બરાબર છે. જાગૃત થવા સખંધી કહે છે કે—

અપને પહરૈ જાગિયે, ના પરિ રહિયે સોય,

ના જનોં છિન એકમેં, કિસકા પહરા હોય. ૨૬

કેટલાક સાધુઓ પોતાને અમુક વખતે જાગૃત કરવા શિષ્યો
પાસે પહેરો રખાવે છે, અને કહે છે કે અમુક વખતે મને જ-
ાડજો. આવાઓ માટે કબીર સાહેબ કહે છે કે પહેરો તો પો-
તાની જાતનોજ રાખવો અન્યનો નહીં અને પોતેજ પહેરેગીર
થઈ નિયતૈ વખતે જાગૃત થવું અને પડ્યા ન રહેવું. કારણ કે
જેમ પહેરેગીરો વારાફરતી બદલાય છે તેમ ક્ષણે ક્ષણે કોને ખબર

છે કે કોનો પહેરો આવશે. મતલબ કયે ક્ષણે યમરાજનો પહેરો આવશે તે કહી શકાતું નથી માટે અન્ય ઉપર આધાર ન રાખતાં જાગૃત થઈ ઇશ્વરનું ભજન કરો એવો આશય છે.

હવે જાગૃત થઈ ઇશ્વર ભજન કેવી રીતે કરવું તે સંબંધી કહે છે કે:—

જૈસે માયા મન રમૈ, તૈસે રામ રમાય;

તારામંડલ છાંડકે, જહું કેશવ તહું જાય. ૨૭

જેવી રીતે આપણા અંતઃકરણમાં માયા રમી રહે છે તેવી જ રીતે માયાના સ્થળે રામ રમી રહેવા જોઈએ. એટલે કે જેમ મનુષ્યનું મન માયાનાજ વિચારમાં લુપ્ત રહે છે અને અહોરાત્રિ માયા સંબંધીજ વિચાર કર્યા કરે છે તેવી જ રીતે માયાના બદલે પરમાત્માનાજ વિચારમાં લુપ્ત રહેવું જોઈએ. આ સ્થિતિએ મન પહોંચે તો તે તારામંડલ આદિ લેહીને જ્યાં કેશવ પરમાત્મા છે ત્યાં સહેજે પહોંચી શકશે.

ઇશ્વર ભજનમાં ભંગ પાડનાર ક્ષુધા-ભૂખ પ્રાધાન્ય છે જેના સંબંધમાં કબીર સાહેબ જણાવે છે કે:—

કબીર ક્ષુધાહૈ ફૂકરો, કરત ભજનમેં ભંગ;

યાફ દુકડા ડારિકે, સુમિરન કરં સુસંગ. ૨૮

સાધુ પુરૂષોને ભજન કરતાં ભૂખ મહાન અંતરાય પાડે છે. મનુષ્યને જ્યારે ભૂખ લાગે છે ત્યારે ભૂખને લીધે મનુષ્યની વૃત્તિ ઘટલાઈ જાય છે અને ચિત્ત સ્થિર રહી શકતું નથી. ચિત્ત સ્થિર ન રહેવાથી ઇશ્વર ભજનને બાધ આવે છે એટલે કે સ્થિર ચિત્તે ભજન થઈ શકતું નથી. સ્થિર ચિત્તે ભજન ન થવાથી સિદ્ધિ

પ્રાપ્ત થતી નથી. કબીર સાહેબની આ સાખીથી જણાય છે કે તેઓ દેહદમન અને ઉપવાસ આદિથી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થવાના સિદ્ધાંતથી વિરુદ્ધ છે. તેઓ તો આ સ્થૂલ દેહને ટકાવી રાખવા જેટલું લોજન લેવા જણાવે છે. કારણ કે તેઓ કહે છે કે ક્ષુધા એ એક કુતરી સમાન છે અને ક્ષુધા લજનમાં ભંગ કરનાર છે. જેમ કુતરીને રોટલાનો કકડો નાંખવાથી તે ચાલી જાય છે તેમ આ ક્ષુધારૂપી કુતરીને ટુકડો નાંખો અને શાંત કરો. આમ કરેથી સાધુઓના સંગે રહી સ્મરણ કર્યા કરશો. અને તેમ નહીં કરો અને દેહદમન અને ઉપવાસ કરશો તો ક્ષુધા શાંત કરવાનીજ ચિંતા હરીના સ્મરણને બદલે થયા કરશે. પરંતુ ખરી ચિંતા તો હરિસ્મરણનીજ રાખવી જોઈએ.

ચિંતા તો હરિ નામકી, ઔર ન ચિતવૈ દાસ,

જે કષ્ટુ ચિતવે નામ બિનુ, સોઈ કાલકી ફાંસ. ૨૯

હરિનો દાસ છે તેને તો ચિંતા કેવળ હરિ નામનીજ હોવી જોઈએ અન્ય ચિંતા તેને થતીજ નથી પણ જો તે હરિનામ સિવાય અન્યની ચિંતા કરે તો તે કાળરૂપી ફાંસામાં ફસાય છે અર્થાત્ અધોગતિએ પહોંચે છે, કારણ કે—

જખહી નામ હૃદય ધર્યો, ભયો પાપકો નાસ,

માનો ચિનગી અગ્નિકી, પરી પુરાને ધાસ. ૩૦

ન્યારે હરિનું નામ હૃદયમાં ધારણ થાય છે ત્યારે પાપનો નાશ થાય છે અને તે જેમ જુના સુકા ઘાસમાં અગ્નિની ચિણુ-ગારી પડી હોય તદ્વત બને છે. જેમ સુકા ઘાસમાં અગ્નિનો

તણખો પડયો હોય અને ઘાસને બાળી ભસ્મ કરે તેમ હૃદયમાં હરિરૂપી નામની ચિણુગારી પડે તો પાપરૂપી ઘાસ બળી ભસ્મ થઈ જાય. મતલબ હરિ નામથી તમામ જાતના પાપ નષ્ટ થાય છે.

પહેલે ભુરા કમાઈકૈ બાંધી વિષયકી પોટ,
ઢાટિ કર્મ ફિરે પલકમેં, જબ આયો હરિ ઓટ. ૩૧

મનુષ્ય યુવાવસ્થામાં વિષયાંધ થઈ ખોટી કમાણી કરી તેની દુષ્કર્મ રૂપી ગાંસડી બાંધે છે. પરંતુ જેમ સમુદ્રમાં ભરતી આવી ઓટ થાય છે અને કાંઠા ઉપરનો કચરો આદિ ખેંચી જાય છે, તેમ મનરૂપી સમુદ્રમાં હરિના નામરૂપી ભરતી આવી ઓટ થાય છે તે વખતે આ દુષ્કર્મરૂપી કમાણીની ગાંસડી ખેંચાઈ જાય છે. મતલબ હરિ ભજનથી તમામ દુષ્કર્મ સહજમાં નાશ પામે છે.

કબીર હરિકે નામમેં, ખાત ચલાવૈ ઔર,
તિસ અપરાધી જીવકું, તીન લોક કિત ઠૌર. ૩૨

હરિભજન તો એક ચિત્તેજ કરવું જોઈએ. કબીર સાહેબ કહે છે કે હરિનું સ્મરણ કરતાં જે કોઈ માણસ અન્ય વાત કરે છે તેવા અપરાધી માણસને ત્રણે લોકમાં ક્યાંથી સ્થાન મળે? આધુનિક કાળમાં ભજન કરનારાઓ ડાળી પુરૂષો ઉપરથી—મહોડેથી રામ રામ કર્યા કરે છે પરંતુ તેમનાં મનમાં તો અન્ય વિચારોજ ઉદ્ભવ્યા કરે છે. આમ અન્ય વિચારો ઉદ્ભવેથી રામના રટણમાં મન સ્થિર ન રહેતાં વ્યગ્ર થાય છે જેના અંગે ભજનનું કૃણ મળતું નથી અને જ્યારે કૃણ ન મળે ત્યારે તેવા પુરૂષોના માટે ત્રણે લોકમાં ક્યાંય પણ સ્થાન મળી શકતું

નથી. અર્થાત તેતો “નહીં તેરમાં, નહીં ત્રેપનમાં અને નહીં છપ-
નના મેળમાં” સમાન બની રહે છે.

રામનામકો સુમિરતાં, અધમ તરૈ સંસાર,

અન્નમેલ ગનિકા સુપચ, સદના સિવરી નાર. ૩૩

રામનામનું સ્મરણ કરતા અધમ પુરુષ આ ભવસાગર તરીકે
જાય છે. અન્નમેલ ગુણિકામાં આસક્ત હતો તે, તેમજ ભીલડી
ઘરમાં બેઠા પણ રામ સ્મરણથી તરી ગયેલ છે. રામ સ્મરણનો
મહિમા જણાવતા કબીર સાહેબ કહે છે કે આ ભવસાગર તરવા
માટે તેજ ઉત્તમ સાધન છે; જેની પુષ્ટી માટે અન્નમેલનું તથા
સિવરીનું દ્રષ્ટાંત આપે છે. અન્નમેલ નામનો કનોજીઓ બ્રાહ્મણ
ધર્મથી બ્રહ્મ થઈ, વૈશ્યાનાજ ઘરમાં રહેતો હતો. આ વૈશ્યાના
ઉદરથી જન્મેલા તેને દશ પુત્રો હતા જેમાં સૌથી નહાનાનું નામ
નારાયણ હતું. પાપી અન્નમેલ પોતાના મરણ સમયે સ્નેહથી—
ખંરા અંતઃકરણથી “હે નારાયણ આવ, હે નારાયણ આવ.”
એવા શબ્દોચ્ચારથી પુત્રને બોલાવતો હતો. આ વખતે “નારા-
યણ” શબ્દમાં તેની લીનતા લાગીહતી. જોકે તે પુત્રને બોલાવતો
હતો, તોપણ તે નામ નારાયણ પરમાત્મા—રામનું હોવાથી તે
અન્નમેલને મુક્તિ પ્રાપ્ત થઈ હતી. (જુઓ શ્રીમદ્ ભાગવતનો
છઠો સ્કંધ.) કદાચ ગણિકાનું દ્રષ્ટાંત આપણે અલગ લઈએ તો
પણ તે સખંધી શ્રીમદ્ ભાગવતના એકાદશ સ્કંધમાં એવી વા-
રતા છે કે પિંગલા નામની એક વૈશ્યા જનકપુરમાં રહેતી હતી.
તે એક દિવસ મધ્ય રાત્રિ સુધી શૃંગાર ધારણ કરી બેઠી હતી
પણ પોતાના નીચ ધંધાની તૃષ્ણા તેને છીપી નહી. આ વખતે

દત્તાત્રેયનું તેને સહજમાં દર્શન થતાં તેના ઉપદેશથી તેને વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થયો અને આથી તે વૈશ્યા ભગવન્નામ જપીને મુક્તિ પામી હતી. વળી સિવરીની કથા રામાયણમાં અરણ્યકાંડમાં આપેલી છે, તેનો ટુંકસાર એવો છે કે “ સખરીના (ભીલડી) આશ્રમમાં એક વખત શ્રીરામચંદ્રજી પધાર્યા. આ ભીલડી, મતાંગઋષિની સેવા કરતી હતી. આ ઋષિ જ્યારે પરમ ધામમાં જવા લાગ્યા ત્યારે એ પણ તેની સાથે જવા તૈયાર થઈ. આ વખતે ઋષિએ તેને કહ્યું કે “ તું અહીં રહે તને શ્રી રામચંદ્રનું દર્શન પ્રાપ્ત થશે તે વખતે તારો ઉદ્ધાર થશે. ” ઋષિના આ શબ્દો ઉપર શ્રદ્ધા રાખી આ ભીલડી રામચંદ્રજીનું ભજન કરતી હજારો વર્ષ શ્રી રામચંદ્રજીના દર્શનમાં આસક્ત રહી બેસી રહી. આખરે રામચંદ્રજીએ પધારી તેનો ઉદ્ધાર કર્યો. ” આવાં આવાં અનેક દૃષ્ટાંતો કબીર સાહેબે આપી રામનામનું સ્મરણ કરવા ઉપદેશ આપ્યો છે. વળી કહે છે કે. —

રામ જપત કોઢી બલા, યુઈ યુઈ પરૈ બે ચામ;
કંચન દેહ કિસ કામઝી, જ મુખ નાહોં રામ. ૩૪
રામ જપત દરિદ્રી બલા, ટૂંટી ધરઝી છાન,
કંચન મંદિર જરિદે, જહાં ભગતિ ન સારંગપાન. ૩૫

કોઢીયો પુરૂષ હોય અને જેના ચામડામાંથી રસી ચુગાજ કરતી હોય તેવો પુરૂષ રામનું ભજન કરતો હોય તે ઉત્તમ, પરંતુ જેના મહોડામાં રામનું નામ ન હોય તેવા પુરૂષની સોના જેવી કાયા પણ શા કામની ? આવા પુરૂષ કરતા રામ ભજતો કોઢીયો

ચુંરૂં પણ ઉત્તમ ગણી શકાય. જેનું ઘર પડી ગયેલ છે એવો હરિદ્ર મનુષ્ય પણ સારો આવું તુટેલું ઘર પણ સારું. (જ્યાં સમ ભજન થતું હોય.) પરંતુ જે કંચનમહેલમાં સારંગપાણિ-રામની ભક્તિ નથી તેવા સોના જેવા મહેલ તે પણ બાળી નાખ. મતલબ તે પણ નકામા છે. આ ઉભય ઉદાહરણમાં ઉચ્ચનીચના દૃષ્ટાંત આપી રામભજનવાળા નીચને પણ કબીર સાહેબ વખાણે છે.

કબીર સખજગ નિર્ધના, ધનવંતા નહિ કોય,

ધનવંતા સોઈ જનિયે, રામનામ ધન હોય. ૩૬

બડી ગાંઠી રામ હૈ, તાકે હૈ સખ સિદ્ધિ,

કરજેરે ઠાઠી સબૈ, અષ્ટ સિદ્ધિ નવ નિદ્ધિ. ૩૭

આજકાલ સર્વે ગુણા કાંચન માન્યન્ટે તમામ ગુણો સોનામાંજ સમાઈ જાય છે. પૈસાપાત્ર પછી ભલે ને મૂર્ખ અને અધમ હોય તોપણ તે શ્રેષ્ઠ મનાય છે. પણ કબીર સાહેબ કહે છે કે આ સર્વ જગત નિર્ધનજ છે તેમાં ધનવાન કોઈ છેજ નહીં ત્યારે ધનવાન કોણ? તો કહે છેકે, ધનવાન તો તેજ કે જેની પાસે રામનામરૂપી, ધન હોય. કેવળ પૈસોજ સંગ્રહ કરનાર ધનવાન ન બાણવો પરંતુ જેને રામનામરૂપી પૈસો એકત્ર કરી રાખેલ છે તેજ ખરો ધનવાન. કારણકે જેની ગાંઠે રામ છે, તેને તમામ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે. ગાંઠે રામ હોવાથી અષ્ટ સિદ્ધિ અને નવનિધિ આવીને એની મેળેજ વસે છે જેથી સર્વ કોઈ તેની સામે હાથ ભેડી ઉભા રહે છે. મતલબ રામનામનો મહિમા એવો અગાધ છે કે તેનાથી સર્વ પ્રાપ્તિ સહજ થઈ શકે છે.

કબીર મુખ સોહી બલા, બ મુખ નિકસૈ રામ,
બ મુખ રામ ન નીકસૈ, સો મુખ હૈ કિસકામ. ૩૮

શરીરના અવયવોમાં મહોડું ઉત્તમ મનાય છે જેને ઉદ્દેશી
કબીર સાહેબ કહે છે કે મહોડું, એજ સાડું કે જે મહોડામાંથી
રામ શબ્દ નીકળે જે મહોડામાંથી રામ શબ્દ ન નીકળે તે મ-
હોડું શા કામનું ?

કબીર હરિકે મિલનકી, ખાત સુની હમ દોય,
કૈ, કછુ હરિકો નામ લે, કૈ કર ઊંચા હોય. ૩૯

કબીર સાહેબ કહે છે કે હરિ પ્રાપ્ત કરવાના માત્ર એજ
રસ્તા અમે શ્રવણ કર્યા છે તે એ કે કાંતો હરીનું નામ લેવું.
—હરિનું લગ્ન ખરા અંતઃકરણથી કરવું યાતો હાથ ઊંચા કરવા
એટલે કે સુપાત્રે હાથ ઊંચા કરી દાન કરવું. આનેજ લગતી
એક સાખી કબીર સાહેબની પ્રચલિત છે તે એ કે:—

કબીર કહે કમાલકુ, દો ખાતા લિખ લેય,
કર સાહિબકી બંદગી, અરૂ ભૂખેકું કુછ દેય.

કબીર સાહેબે દાન દેવામાં ક્ષુધાતુરને અન્ન દેવાનું ઉત્તમ
ગણેલ છે. મહોડાને ઉદ્દેશી કહ્યા પછી નેત્રને ઉદ્દેશી કબીર સા-
હેબ કહે છે કે—

આખડિયા ઝાંઘ પરી, પંથ નિહારિ નિહારિ,
જીભરિયા છલા પર્યો, રામ પુકારિ પુકારિ. ૪૦

પરમાત્માને મળવાનો પંથ નિહાળતા નિહાળતા આંખે
 આંખ આવી અને રામરામ પોકારી પોકારી જીભમાં છાલ્યાં પ-
 ડ્યાં. ખરો રસ્તો મળ્યા વગર અને સત્‌ગુરુએ બતાવ્યા વગર—
 મર્મ જાણ્યા વગર હુરિ મેળવવા ઉંધે રસ્તે નિહાળતા આંખોમાં
 આંખ આવે અને રહસ્ય સમજ્યા વગર કેવળ પોપટની પેઠે
 સ્થિર મન વગર રામરામ કેવળ લોકોને ઠગવા માટેજ કરવું
 અને તેથી જીભમાં છાલા પડે તેમાં શું નવાઈ! તેવે રસ્તે હુરિ
 મળી શકે નહીં પરંતુ સત્ય રસ્તોજ ગ્રહણ કરવો જોઈએ. તેના
 માટે કહે છે કે—

પાંચ સંગી પિવ પિવ કરે, છઠા જે સુમિરે મન,
 આઈ સુરતિ કળીરકી, પાયા રામ રતન. ૪૧

પાંચ સાથી બપૈયાની માફક પીઉ પીઉ કરે અને તેની
 સાથે છઠું મન રામરામ કરે તોજ કળીર : સાહેબ કહે છે કે તે
 સુરતિથી રામ રતન પ્રાપ્ત કરાય છે. પાંચ સાથી એટલે પાંચે
 અવસ્થા જાગૃત, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ, તુરીયા અને ઉન્મત્તની. આ પાંચે
 અવસ્થામાં કેવળ રામ રટણજ થયા કરતું હોય છતાં પણ આ પાંચે
 અવસ્થામાં મન તો સાથેજ જોડાવું જોઈએ. આમ ક્યારે બને કે
 જ્યારે મનની એકાગ્રતા રામની સાથેજ થાય ત્યારે. એકાગ્રતા
 સંપાદન કર્યાબાદ ઉપરોક્ત પાંચે અવસ્થામાં મનનું ધ્યાન કેવળ
 રામમાંજ રમી રહે અને આમ થયે જે સુરતિ—શરીર—ઉત્પન્ન
 થાય તેજ રામ રતન પ્રાપ્ત કરી શકે. મન કેવી રીતનું સ્થિર
 થવું જોઈએ તેના માટે જણાવે છે કે—

મેરા મન સુમરૈ રામકા, મેરામન રામહિં આહિ,
અખ મન રામહિં હૂવૈ રહા, શીશ નવાઉં કહિ. ૪૨

મારું મન રામને સમરે છે અને મહારૂં મન રામમાંજ લાગેલું છે હવે મનજ રામરૂપ થઈ ગયું છે તો પછી મસ્તક ક્યાં નમાવું. મતલબ મનની એકાગ્રતા થતાં મનજ રામરૂપ બની જાય છે. જીવાત્મા સો પરમાત્મા એ કથનાનુસાર જીવ બ્રહ્મમાં ફેર રહેતો નથી. મન અને રામ જ્યાં એકજ છે તો પછી હવે અન્ય સ્થળે માથું નમાવવું એ નિર્રથક છે. સાધુઓએ ભજનમાં આ સ્થિતિએજ પહોંચવું જોઈએ. અને તેમ થાય તોજ ભજનની સાર્થકતા થઈ ગણી શકાય.

તૂતૂ કરતા તૂ બયા, તુઝમેં રહી ન હૂં,
બારી તેરે નામકી, જીત દેખું તિત તૂં. ૪૩
તૂતૂ કરતા તૂ બયા, તુઝમેં રહા સમાય,
તુઝ માંહી મન મિલિ રહા, અખમન અનંત ન બય. ૪૪

તૂ, તૂ, તુંહીં, તુંહીનો જપ જપતા તુંજ જણાય છે અને હું પણાનો નાશ થયો. હે પરમાત્મા, તારા નામની બલિહારી છે કે જ્યાં જોઈશું ત્યાં તુંજ તુંજ નજરે દેખાય છે. તુંહીં તુંહીં કરતા કેવળ તારારૂપ હું થઈ ગયો અને તારામાંજ સમાઈ ગયો. તારામાંજ મારું મન સમાઈ ગયું તો હવે તે બીજે ક્યાંય ફર જતું નથી. કબીર સાહેબનું કહેવું છે કે એકચિત્તે તારૂં ભજન કરતા ભજનના પ્રતાપે હું તદ્રૂપ થતા હું મારી જાતને પણ

જાણી શકતો નથી અર્થાત્ હવે એવી સ્થિતિ થઇ ગઇ છે કે સકળ જગત તુજમયજ લાગે છે.

કપિરા માલા કાઠકી, બહુત યતનકા ફેર,
માલા ફેરો સ્વાંસકી, જમે ગાંઠિ ન મેર. ૪૫
માલા જપૂં ન કર જપૂં, મુખસે કહું ન રામ,
મનમેરા સુભિરન કરે, કર પાયા બિસરામ. ૪૬
માલા તો કરમેં ફિરે, જીભ ફિરે મુખ માંહિ,
મનવાતો ચહું દિશિ ફિરે, યહ તો સુભિરન નાંહિ. ૪૭

આજકાલના સાધુ અને ભક્ત લોકો, લોકોને બતાવવાના હેતુથી હાથમાં મોટી માળા લઇ જાળ જાળ કરતા હોય એવા હોય બતાવે છે જે અયોગ્ય જણાતા કબીર સાહેબ કહે છે કે માળાં તો લાકડાની છે અને તે (તેનામાં દોરા અને મેર હોવાથી) ધ્યાન રાખી ફેરવવી પડે છે તે એવા હેતુથી કે માળા ફેરવતા ફેરવતા કદાચ મેર ચાપ્યો ન જાય. કાષ્ટની માળા ફેરવતાં મેર તરફ ધ્યાન લાગતું હોવાથી એક રૂપ થઈ શકાતું નથી તેથીજ કહે છે કે કાષ્ટની માળા ફેરવવી નકામી છે ત્યારે કઈ માળા ફેરવવી? તો કહેછે કે માળા શ્વાસનીજ ફેરવો કે જેમાં ગાંઠ કે મેળ, મુદલ છેજ નહીં. મતલબ સ્વાસે સ્વાસે રામનુંજ જાળન કરો. આમ કરવાથી મારી સ્થિતિ એવી હવે થઈ છે કે માળા હાથથી ફેરવું નહીં તેમ મહોડેથી રામ પણ કહું નહીં કારણકે મને વિશ્વાસ છે કે માફ મનજ સ્મરણ કર્યા કરે છે. મેં મનને જીત્યું છે અને તેથી મનજ અહોરાત્રિ રામ જાપ્યા કરે છે તે

પછી મહોડેથી બોલવાથી કે હાથથી માળા ફેરવવાથી શું વળવાનું! મન દૃઢ ન થયું અને માળા ફેરવવા યત્ન કરે તો એમજ અને છે કે માળા હાથમાં ફર્યા કરે છે. માળાનો મથકો એક પછી એક હાથમાંથી પડતો જાય છે અને સ્મરણ કરતા જીલતો. મહોડામાંજ ફર્યા કરે છે. સ્મરણ કરતા કરતા મન તો ચારે દિશામાં ભટક્યા કરે છે. આ સ્થિતિ સ્મરણની નથી. પરંતુ સ્મરણમાં મનનીજ એકાગ્રતા જોઈએ. ખરી એકાગ્રતાવાળાને તો નથી માળાની જરૂર કે નથી અન્ય સાહિત્યની જરૂર. કેવળ મન જ જાપ જાપ્યા કરે છે અને મનજ જાપ જાપે તોજ ખરું સ્મરણ માની શકાય.

રામ નામકો સુમિરતા, હંસિ કર ભાવે ખીજ,

ઉલટા સુલટા નીપજૈ, જ્યોં ખેતનમેં ખીજ. ૪૮

ઉપર પ્રમાણે "રામનામનું સ્મરણ કરતા, જોઈએતો મારી મશ્કરી કરો અને જોઈએતો મારાપ્રતિ ગુસ્સે થાઓ. કબીર સાહેબ કહે છે કે આ સ્મરણ એવું છે કે જેમ ખેતરમાં બી ઉલટું સુલટું પડયું હોય તો પણ તે પાકે છે તેમ. મતલબ ગમે તે સ્થિતિમાં રામનું ભજન એકાગ્રતાથી કર્યું હોય તો તે ફળને આપેજ. છેવટે કહે છે કે:—

કહા ભરોસો દેહકો, બિનસિ જાય છિન માંહિ,

સ્વાંસ સ્વાંસ સુમિરન કરૌ, ઔર યતન કછુ નાહિ. ૪૯

આ દેહનો શો ભરોસો છે તેતો ક્ષણભંગુર હોવાથી એક

પલકમાં નાશ પામી જશે માટે શ્વાસે શ્વાસે સ્મરણ કર્યા કરો; અને તપ, ઉપવાસ આદિ દેહદમન આદિ ક્રિયારૂપી અનેક યત્નો કરો નહીં. કબીર સાહેબ કહે છે કે ખરા અંતઃકરણથી તદ્રૂપ થઈ સ્મરણ કરનારને અન્ય કાંઈ યત્ન ઇશ્વર પ્રાપ્તિ અર્થે કરવાનો નથી કેવળ સ્મરણમાત્રથીજ પરમપદ પમાય છે. આ દેહ ક્ષણભંગુર છે જેથી સ્મરણ કરવા નિયમ ન રાખો પરંતુ આ સ્થુલદેહમાંથી જેવી રીતે શ્વાસ નીકળતો જાય છે અને ભરાય છે તેવીજ રીતે તે શ્વાસની સાથેજ રામનું ભજન કર્યા કરો. આ શરીર કેવું છે તેના માટે એક કવિએ કહ્યું છે કે:—

જીવત જરાસા દુઃખ જનમ જરાસા તાપૈ
 દરહૈ સ્વરાસા કાલ શિરપૈ સ્વરાસા હૈ;
 કોઝ બિરહાસા જોપૈ જીવૈ દ્વૈ પચાસા અંત,
 બન વિચ બાસા યહ્ વાતકા સુલાસા હૈ.
 સંધ્યાકાસા ધ્યાન કરિ વરકાસાકાનચલ,
 દુલકાસા પાન ચપલાકાસા ઝજાસા હૈ;
 એસા સાર હાસા તાપૈ કિસન અનંત ખાસો,
 પાનીમેં પતાસા તૈસાં તનકા તમાસા હૈ.

આ દેહ ક્ષણભંગુર છે તેવીજ રીતે સાંસારિક ભોગની વસ્તુઓ પણ નશામી છે જેના માટે કબીર સાહેબ ચિંતાવની અંગનો પ્રદાશ કરે છે.

૩ ચિંતાવની અંગ.

જનકે નોખત બાજતી, મંગલ બંધતે બારિ,

એક હરિકે નામ બિન, ગયે જનમ સખ હારિ. ૧

કબીર સાહેબ કહે છે કે જેને ત્યાં કાયમ નોખત વાગતી અને જેને ઘેર મંગળ તોરણો બંધાતા તેઓ પણ એક હરિના નામના સ્મરણ વગર જન્મારો હારી ગયા. આવા ગૃહસ્થો હોય પરંતુ હરિભજન ન કરે તો તેનું જીવનું મુવાતુલ્ય સમજવું.

સાતોં ચપ્દજ બાજતે, ધર ધર હોતે રાગ,

તે મંદિર ખાલી પરૈ, બૈઠન લાગે કાગ. ૨

જ્યાં સપ્તસૂરના વાજાં વાગતા અને ઘડીએ ઘડીએ ગાયન ગવાતા તે મંદીર હાલ ખાલી પડ્યાં છે, અને તેમાં હમણાં ઉજડ થતાં કાગડાઓ બેસવા લાગ્યા છે. આ ઉકિત જેઓ હરિ-સ્મરણ નહીં કરતાં સામાજિક વિષયોમાં આસક્ત રહેતા હોય તેઓના માટે કહેલ છે.

હૌંચા મહલ ચિનાઇયા, સુખરન કલી દુલાય,

તે મંદિર ખાલી પરૈ, રહૈ મસાના બય. ૩

હૌંચા મહેલો ચણાળ્યા અને તેને સુશોભિત કરવાં કળી-ચૂનાનો ઘોળ લીધો હતો તેવા મંદીરો પણ હાલ ખાલી પડી મસાચતુલ્ય થઈ ગયા છે. મંતલખ દેહ અને વસ્તુ લક્ષ્યમંચુર છે. મમતાથી મોટી મોટી મેડી ચણાવે પરંતુ અંતઃકાલે કાંઈપણ

કામ આવતું નથી અને જતે દહાડે તે સ્મશાનરૂપ અને છે એવું ઉદેશી કબીર સાહેબ મનુષ્યને રામભજન કરવા કહે છે. વળી આ દેહ કેવો છે તેના સંબંધમાં જણાવે છે કે:—

પાંચ તત્વકા પૂતરા, યુક્તિ રચી મેં કીવ,
મેં તોહિ પૂછોં પંડિતા, શબ્દ બડા ટી જીવ. ૪

પાંચ તત્વનું પુતળું યુક્તિથી રચી પેદા કર્યું. હવે હે પંડિત હું તને પુછું કે શબ્દ મોટો કે જીવ.

વેદમાં માયાએ કહેલ છે કે બ્રહ્માદિ સંપૂર્ણ જીવજીવી પુતંગાં મેં પેદા કરેલ છે અને પંડિતો પણ તેમજ કહે છે. આથી કબીર સાહેબ પ્રશ્ન કરે છે કે હે પંડિતો, તમે વેદના શબ્દ માની કહેવા લાગ્યા કે બ્રહ્મ મોટો કે ઈશ્વર કે જોણે આ સકળ સંસાર. ઉત્પન્ન કર્યો. પરંતુ તમારા હૃદયમાં વિચાર કરી જુઓ કે શબ્દ મોટો કે જીવ. જો જીવ ન હોત તો પછી વેદ આદિ નાના પ્રકારના શબ્દો કોણ પેદા કરત ? અને બ્રહ્મ ઈશ્વરસદિ અગ્રારોપ કોણ કરત ? આથી જીવજીવ સર્વથી મોટો છે એમ સર્વેએ નિશ્ચય કરેલ છે. આથી શબ્દ (વાણી) બ્રહ્મ આદિ ઉપાધિઓ સર્વ મિથ્યા સમજી જીવનેજ કર્તા માનવો જોઈએ. આત્મા સો પરમાત્મા એ કથનાનુસાર.

પાંચ તત્વકા પૂતલા, માનુષ ધરિયા નાંવ,
એક કલાકે બીછુરે, મિકલ હોત સખ ઠાંવ. ૫

પાંચ તત્વના પુતળાએ મનુષ્ય એવું નામ ધારણ કર્યું. પરંતુ એકજ કળા છૂટી જવાથી સર્વ સ્વર્ગે વિહંગ થાય છે.

પાંચ તત્વના પુતળાને જીવે મનુષ્ય માન્યો. આ મનુષ્ય વિવિધ પ્રકારની કલ્પનાના વિષયમાં ભૂલી જવાથી પરિણામે ચૌરાશી લક્ષ યોનિમાં વિહુવળ થઈ ફર્યા કરે છે. પાંચ તત્વનું પુતળું પણ ઠીક અને તેને જીવે મનુષ્ય નામ આપ્યું તે પણ ઠીક; પરંતુ તેને લક્ષચૌરાસી યોનિમાં વ્યાકુળ થવાનું કારણ શું ? તેમાં પોતાની ખુશી તો નજ હોય. આવી શંકા સહજ ઉદ્ભવે છે. લક્ષચૌરાશી ફેરામાં પડવાની ખુશીતો નહોતી- સર્વ સામગ્રી તેની પાસે મોજુદ હતી. પરંતુ માત્ર પારખરૂપી એકજ કળા તેની પાસે ન હોવાથી વ્યાકુળ થઈ ફરવું પડ્યું. મતલબ રામ નામની પારખ તેનામાં નહોતી. જો આ પારખ તેનામાં હોત તો સ્મરણ અંગમાં કહ્યા મુજબ તેનો મોક્ષજ થાત. (લક્ષ ચૌરાસી યોનિનો હિસાબ નીચે પ્રમાણે શાસ્ત્રકારોએ બતાવેલો છે ૨૦ લાખ સ્થાવર, ૬ નવ લાખ જળજંતુ, ૧૧ લાખ કાચબા, ૧૦ લાખ પક્ષી, ૩૦ લાખ પશુ અને ૪ લાખ વાનર એ રીતે કુલ ૮૪ લાખ)

પાંચ તત્વકા પૂતલા, માનુષ ધરિયા નામ,
દિના ચારકે કારનૈ, ફિરિ ફિરિ રોકૈ ઠામ. ૬

પૃથ્વી, જલ, અગ્નિ, વાયુ અને આકાશ એ પાંચ તત્વનું પુતળું બન્યું અને તેનું નામ માણસ પડ્યું અને તે માત્ર ચાર દિવસને માટે ફિરિફિરને જગા રોકે છે. મનુષ્ય દેહ મોક્ષ પદનું સાધન કરવાર્થજ છે અને મોક્ષ સંપાદન કરવાર્થે ઈશ્વર આરાધના મુખ્ય છે. હવે જો ઈશ્વર આરાધના આ મનુષ્યાવતારમાં ન

થાય તો પછી “પુનરપિ જન્મ” પુનરપિ મરણ” એ કથનાનુસાર લક્ષ ચોરાસી ચોનીમાં ભટકતા ભટકતા વારંવાર સ્થળ રોકે એ દેખીતુંજ છે. વળી આ મનુષ્યાવતારનું આયુષ્ય કેટલું છે તે કાંઈ કદ્દપી શકાતું નથી જેથી મરણ સમીપજ છે એમ માની ઇશ્વર ભજન કરવું એવો ઉપદેશ કબીર સાહેબનેા છે.

પાકી ખેતી દેખિકે, ગરવે કહા કિસાન,
અજહૂં ઝાલા બહુત હૈ, ધર આવૈ તખ જાનિ. ૭

ખેતર પાકેલું જોઈ ખેડુત ગર્વ કરે છે. પણ કબીર સાહેબ કહે છે કે હજી ઘણી અડચણો આડી આવનાર છે. ગર્વ દુયારે કરવો કે. ખેતરનેા તમામ પાક ધરે આવે ત્યારે જ. તેવી રીતે મનુષ્ય યુવાવસ્થામાં કહે છે કે વૃદ્ધાવસ્થામાં ઇશ્વર આરાધના કરીશું પણ સમજતો નથી કે વૃદ્ધાવસ્થા પ્રાપ્ત થતાં અનેક વિટંબણાઓ આવે છે. જેમ ખેતર પાકયું હોય અને તેમાં ટીડ પડે તો સર્વ નષ્ટ થાય છે તેવે વખતે ખેડુતને હર્ષને જલ્દે શોક થાય છે તેવીજ યુવાવસ્થામાંજ દાળ ગડપી લઈ વૃદ્ધાવસ્થા આવવા ન દે; અને યુવાવસ્થામાં ઇશ્વરાધના નહીં થવાથી તેવે વખતે પસ્તાવો થાય છે. જેમ સંપૂર્ણ પાક ખેડુતને ધરે આવેા અસંભવિત છે. તેમ વૃદ્ધાવસ્થા પણ મનુષ્યને આવવી અસંભવિત છે માટે મનુષ્યે યુવાવસ્થામાં ગર્વ કરી ઇશ્વર ભજન કરવાનું માંડી વાળવું ન જોઈએ. એ અર્થ.

પાંચ પહર ધંધે ગયા, ત્રીન પહર રહા સોય,
એક પહર હરિ ના જાણે, મુકત કહાંતે હોય. ૮

મનુષ્યના પાંચ પહોર ધંધો કરવામાં ગયા અને ત્રણ પહોર સુવામાં ગયા આ આઠ પહોરમાં એક પહોર પણ હરિનું ભજન ન કર્યું તો પછી મુક્તિ શી રીતે મળી શકે ? સાંસારિક વ્યવહારને અંગે મનુષ્ય પૈસો મેળવવા સંપૂર્ણ પ્રયાસ કરે છે અને રાત્રિ પડતા નિદ્રાધીન થાય છે આવે વખતે તેને ઈશ્વરનું સ્મરણ થતુંજ નથી તો પછી આવા મનુષ્યનો ઉદ્ધાર શી રીતે થઈ શકે. કબીર સાહેબ કહે છે કે સંસારી મનુષ્યે ખાવા થવાની જરૂર નથી પરંતુ પોતાના ધંધામાં, ગૃહસ્થાશ્રમમાં મગ્યા રહી થોડો પણ વખત ઈશ્વરાધનામાં કહાડવો જોઈએ. તેમ ન થતા મનુષ્યનો દિવસ શી રીતે જાય છે તેના સંગ્રંથમાં ઉપરની સાખી કહેલ છે. વળી કહે છે કે:—

ધૂમ ધામ મૈં દિન ગયા, સોયત હો ગઈ સાંજ,

એક ઘરી હરિ ના ભજ, જનની જનિ ભઈખાંજ. ૯

ધામધુમમાં આખો દિવસ વ્યતીત થયો અને વિચારમાંને-વિચારમાં સાંજ પડી ગઈ પરંતુ એક ઘડી પણ હરી ભજના નહીં. આવા પુરૂષની જનનીએ તેનો જન્મ આપ્યો તો પણ તેને પુત્ર દોવા છતાં તે વાંઝણી જ છે એમ માનવું.

રાતિ ગવાંઈ સોયકે, ઘોસ ગવાંયા ખાય,

હીરા જનમ અમોલ હૈ, કોડી બદલે જાય. ૧૦

જે, રાત્રિ સુવામાં શુમાવે છે અને દિવસ ખાવાપીવામાં શુમાવે છે તે, આ જન્મ, અમુલ્ય હીરો છે તેને એક કોડીના હિસાબમાં ખૂવે છે. આ અલભ્ય મનુષ્ય દેહનો ઈશ્વર આરાધનામાં

સહજ પણ ઉપયોગ નહીં કરતાં માત્ર ઐહિક સુખમાંજ તેનો ઉપયોગ કરે તો તે અમુલ્ય હીરાનું મુલ્ય એક કોડી સમાન છે.

આજ કાલ ક્રી પાંચ દિન, જંગલ હોયગા ખાસ,
ઉપર ઉપર હલ ફિરે, ઢોર ચરેંગે ઘાસ. ૧૧

આજ કાલ કે પાંચ દિવસ પછી પણ આ સ્થૂળ દેહનો જંગલમાં વાસ થવાનોજ છે. મરણ પછી જંગલમાં ખાળી નાંખ્યા બાદ જમીન સાથે ભળી જતા-માટીમાં માટી મળી જતા તેના ઉપર હળ ફરશે અથવા તો તે જમીનમાં ઘાસ ઉગશે તો ઢોર ચરશે. વળી.

આજી કાલ દિન કૈકમેં, અસ્થિર નાહિં શરીર;

કહિ કખીર કસ રાખિહો, કાંચે ખાસન નીર. ૧૨

આજકાલ કે પછી કોઈ પણ દિવસે આ શરીર તો અસ્થિર છેજ, તે પડવાનું તો છેજ તો પછી કખીર સાહેબ કહે છે કે તમે કાયા વાસણમાં પાણી શી રીતે ભરી રાખ્યો? નાના પ્રકારની સાધના કરી સિદ્ધ થવા ઇચ્છનાર માટે આ સાંખી લખાએલી છે. આ શરીર તો અસત્ય છે. તે આજ નાશ પામશે કે કાલ, કે થોડા દિવસ પછી. નાશવાન શરીર કાંઈ સ્થિર રહેનાર નથી તો પછી તમે કયાં સુધી સાધના કરશો અને કયારે સિદ્ધ થાશે? આમ છે તો નાના પ્રકારની સાધનક્રિયા કરી સિદ્ધ થવાની લાલસાએ કાયારૂપી કાયા વાસણમાં સાધનક્રિયારૂપી જળ કેવી રીતે કયાંસુધી ટકાવી રાખશો? આમનેઆમ ગફલતીમાં એક દિવસ જીવ આ દેહ છોડી ચાલ્યો જશે. માટે ખરી રીતે ઇશ્વર સ્મરણ કરી લો.

હાડ જરૈ જયોં લાકડી, દેસ જરૈ જયોં ધાસ;

સખ જગ જલતા દેખિકે, ભયા કબીર ઉદાસ. ૧૩

હાડના જેમ લાકડું બળે તેમ બળે છે અને ધાસની માફક વાળ બળે છે આખું જગત બળતું જોઈ, કબીર સાહેબ ઉદાસ થયા. ઉદાસ થવાનું કારણ એવું બતાવે છે કે:-

હાડ જરૈ જસ લાકડી, ખાર જરૈ જસ ધાસ;

કબિરા જરૈ રામરસ, જસ કોઠી જરૈ કપાસ. ૧૪

રામરસ સંપાદન કરતા જીવ દિવાનો થયો અને આખરે પોતાનું ખરૂં સ્વરૂપ જાણી શક્યો નહીં અને છેવટે સૂળ દેહ છોડી ગયો. ત્યારે પોતે ગર્ભવાસમાં જઈ જહૂરાગ્નિમાં બળતા લાગ્યો. જેમ કોઠીમાં ભરેલા કપાસમાં આગ લાગે તેમ. મતલબ કોઠી માંડેના કપાસમાં આગ લાગતાં ધુમાડો નજરે આવતો નથી પણ કપાસ અંદરને અંદર બળી રાખ થઈ જાય છે; તેવી રીતે જહૂરાગ્નિ ઉપરથી કોઈ જોઈ શકતું નથી, પણ ગર્ભવાસ થતા નારો ગર્ભિણી છે એમ સર્વ કોઈ જાણી શકે છે. પરંતુ જ્યારે જીવ સૂળ દેહ છોડે છે ત્યારે લોકો એકત્ર થઈ તે સૂળ દેહને બાળી નાંખે છે. આવે વખતે હાડકાં લાકડાની માફક અને કેશ ધાસની માફક બળ્યા કરે છે, અને જીવ પુનઃ અન્ય ગર્ભમાં જઈ જહૂરાગ્નિમાં બળ્યા કરે છે. તેનું આ બળવું કોઠી માંડેના કપાસની માફક છે. કબીર સાહેબનું કહેવું એવું છે કે રામરસ ખરો રીતે પ્રાપ્ત કરતાં ન આવડે તો જીવની આત્મી ગતિ થાય છે. પરંતુ રામરસ યોગ્યરીતે-રામસ્મરણ ખરા અંતઃકરણથી કરવામાં આવે તો જીવને દિવાના થવાનો વખત પણ ન આવે અને તેને જહૂ-

ગિમાં બળવાનો વખત પણ ન આવે. મતલબ કે મોક્ષપદને પ્રાપ્ત થાય. પરંતુ તે પ્રમાણે ન થઈ શકવાથીજ જીવની આવી દશા થાયકે. આવાઓને ઉદ્દેશી કબીર સાહેબ કહે છે કે:—

મરોગે મરિ જવોગે, કોઈ ન લેગા નામ;

ઉજડ જય બસાઓગે,^૧ છાંડિ બસંતી ગામ. ૧૫

મરશો. અરે! મરી જશો. તમારું નામ પણ કોઈ નહીં લે. વસતું ગામ છોડી ઉજડ જગામાં વસસો. સુકૃત કર્યા નહીં હોય, ઈશ્વર ભજન કર્યું નહીં હોય તો પછી મરી ગયા પછી કોઈ પણ માણસ તમારું નામ નિશાન પણ જાણ્યો નહીં. કોઈ પણ નહીં જાણે કે તમે જન્મ્યા છો કે મૂત્રા છો. પરંતુ તેવે વખતે તમે વસતું ગામ છોડી કેવળ ઉજડ જગ્યામાંજ પડવાના. (આવે વખતે તમને પસ્તાવોજ થવાનો.) .

કબિરા ખેત કિસાનકા, મિરગત ખાયા ઝાર;

ખેત ખિચારા કયા કરૈ, ધની કરૈ નહિં વાર. ૧૬

બિન રખવારે બાહરી, ચિડિયા ખાયા ખેત;

આધા પરધા બીરૈ, ચેત સકૈ તો ચેત. ૧૭

કબીર સાહેબ કહે છે કે ખેડુતના ખેતરમાંથી મૃગલા ઝાડ ચરી ગયા; માત્રેક પોતેજ સંભાળ ન રાખે;તો ખેતર ખિચારું શું કરી શકે? વાડ વગર અને સંભાળ વગર ચકલીઓ ખેતરમાં ચણવા લાગે આથી અરધું પરધું બચે માટે તને ચેતાવું છું કે ચેતી શકે તો ચેતજે.

આ શરીર રૂપી ખેતરને તમે આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધીથી

બાંધી રાખ્યું અને તેથી કુબુદ્ધિરૂપી મૃગલો જ્ઞાનરૂપી ઝાડ ખાવડાવ્યો. તેમાં શરીરનો શો વાંક ! કારણ કે મનરૂપી માલેક સંભાળ ન રાખે તો પછી શરીરનો શો વાંક ! વળી શરીરરૂપી ખેતરની તમે રખવાળી કરી નહીં અને તેને ઉપાધીમાંજ રહેવા દીધું એટલુંજ નહીં પણ તેની ઉપદેશરૂપી વાડ પણ મજબુત ન કરી, આથી સહજસાજ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય તેથી શું વળવાનું ! માટે કબીર સાહેબ કહે છે કે હવે હું તને ચેતાવું છું કે મન દૃઢ રાખી ઉપદેશરૂપી વાડ મજબુત કરી, આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધીથી મુક્ત થઈ સુવિચાર એકત્ર કરી ઇશ્વર ભજન કર. જો તેમ નહીં થાય તો જેમ ખેતર માંહેનું ધાન ચડલી અને મૃગલાદિ ચરી જાય છે તેમ તારૂં શરીર પણ નષ્ટ થતાં તારાથી કાંઈ પણ શ્રેય થઈ શકશે નહીં. રામનામ જાણ્યા વગરનું શરીર કેવું છે કે:—

રામ નામ જાના નહીં, મેલાં મના ખિસાર;

તે નર હાલી બાદલી, સદા પરાયે ખાર. ૧૮

રામનું નામ જાણ્યું નહીં અને મેલાં મનને વધવા દીધું તેવા પુરૂષ વરસાદ ઋતુની વાદળી જેવા છે કે જે વાદળી આખરે પારકે બારણેજ વરસે છે. રામનામ જાણ્યું નથી એવા પુરૂષો અન્ય ઘરે-નીચ ઘરે જન્મ ધારણ કરે છે એ તાત્પર્ય.

કબિરા યા સંસારમેં, ધને મનુષ્ય મતિહીન;

રામ નામ જાના નહીં, આયે ટાપા દીન. ૧૯

કબીર સાહેબ કહે છે કે આ સંસારમાં ધણા મતિહીણ મનુષ્યો છે કે જેઓ રામનું નામ જાણતા નથી અને આખરે

તેની અવધી પુરી થતાં તે ચાટ્યા જાય છે. મતલબ જેવા જન્મે છે તેવાજ મરે છે આવા પુરૂષોનું શ્રેય ક્યાંથીજ થાય ?

રામનામ જાના નહીં, લાગી મોટી ખોરિ;

કાયા હાંડી કાઠકી, ના, વહ ચઢે ખહોરિ. ૨૦

રામનામ જાણ્યું નહીં એજ મોટી ખોડ લાગેલી છે. આ કાચાડી લાકડાનું હાંડલું ચુલા ઉપર ઝાઝી વખત ચડતું નથી. લોકો સમજતા નથી કે આ મનુષ્યાવતાર વારંવાર આવતો નથી. કદાચ સુભાગ્યે મનુષ્યાવતાર પ્રાપ્ત થયો તોપણ તેનામાં રામ-સ્મરણ નહીં કરવાની મોટી ખરાબ ટેવ પડી ગયેલી હોય છે. આ ટેવ નહીં છોડવાથી મનુષ્યનો ઉદ્ધાર થઈ શકતોજ નથી અને પરિણામે ચોરાસીના ફેરામાં પુનઃ પડવુંજ પડે છે.

માટી કહૈ કુમ્હારકો, કયા તૂં રૂંદે મોહિં,

એક દિન એસા હોયગા, મૈં રૂંધૂંગી તોહિં. ૨૧

આ ક્ષણભંગુર દેહ આખરે પડી જશે અને તે માટીમાં માટીરૂપ થઈ જશે. આ ઉપરથી કુમ્હારને માટી કચરતા જોઈ કળીર સાહેબ કહે છે કે—માટી કુમ્હાર પ્રતિ કહે છે કે તું મને શા માટે ગુદે છે એક દિવસ એવો પણ આવશે કે હું તનેજ ગુંદીશ. મતલબ તારા મરણ પછી તું મારી પાસે આવીશ એટલે તારી માટી મારામાં મેળવી લેવા હુંજ તને ગુંદીશ. માટે તું વિચાર કર કે.—

કહા કિયા હમ આયકૈ, કહા કરૈંગે જાય;

ધતકે ભએ ન ઉતકે, ચાલે મૂલ ગંવાય. ૨૨

મેં આવીને શું કર્યું અને જઈને શું કરીશ. આ સંખ-
ધી જે કાંઈ પણ વિચાર ન કર્યો તો પત્રી તારી કીમત જોઈ
તું આપ્યો જઈશ અને નહીં આ બાબતો કે નહીં તે બાબતો
રહેવાનો. કબીર સાહેબ કહે છે કે દરેક મનુષ્યે વિચારવું જોઈ-
એ કે જન્મીને આજ પર્યંત શું શું સારું કામ કર્યું તેમજ મ-
રતા સુધી મારાથી શા શા સારા કામ થયે. મતલબ કેટલો વ-
ખત ઇશ્વર ભજન અને સારા કામમાં ગુમાવ્યો અને ગુમાવ્યો.
આવો વિચાર જે માણસને ઉદ્ભવે નથી તે માણસ આ સં-
સારમાં અવતરી પોતાનો અમૃત્ય દેહ નિરર્થક ગુમાવે છે અને
તે કોડી કામનો પણ ગણાતો નથી. આથી આ મનુષ્યની સ્થિતિ
ધોખીના કુતરા જેવી થાય છે કે “ નહીં વાટનો કે નહીં ઘાટનો.”

કબિરા હરિકે નામ બિન, રાજ રાખલ હોય;

માટી લાદે કુંભાર કે, ધાસ ન નીરે કાય. ૨૩

કબીર સાહેબ કહે છે કે હરિના નામ વગરનો રાજ હોય
તો પણ તે ગયેડા જેવોજ ગણાય છે. ગયેડા ઉપર કુંભાર માટી
લાદે છે, કામ લે છે પણ ઘરે આવતા તેને કોઈ ધાસ પણ નાં-
ખતું નથી. તેવીજ રીતે રાજ રાજ્યનો ભાર ઉપાડે છે પરંતુ
તે ભાર કુંભારના ગયેડાની માફકજ ઉપાડે છે. કારણ કે ઇશ્વર
ભજન નહીં કરનાર રાજ ગયેડા જેવોજ ગણાય છે. મનુષ્યાવ-
તારમાં રાજને ઘેર જન્મ થવો તે મહાન શ્રેષ્ઠ મનાય છે અને
શાસ્ત્રકારોના નિયમ પ્રમાણે મહામહેનતે રાજ થવાય છે, પણ
રાજનો દેહ ધારણ કરી જે ઇશ્વર ભજન ન કર્યું તો તે પણ

નિર્થક છે. કહેવત છે કે “હાથે તે સાથે” તે. પ્રમાણે રાજા પોતે ઇશ્વર ભજન ન કરે તો પત્ની તેની પણ અધમગતિ થાય છે.

કપીર સાહેબ આવો ઉપદેશ માત્ર પુરૂષોના માટેજ આપે છે તેમ નથી. સ્ત્રીઓ માટે પણ કહે છે કે—

કબિરા હરિકે નામબિન, નારી ફૂકરિ હોય;

ગત્રી ગત્રી ભૂકતિ ફિરૈ, ટૂક ન ડારૈ કોય. ૨૪

હરિના નામ વગરની સ્ત્રી પણ કુતરી સમાન છે. અને જેમ કુતરી ગત્રીએ ગત્રી ભટકે છે પણ કોઈ તેને રોટલાનો કટકો પણ નાંખતું નથી તેમ સ્ત્રી ઇશ્વર ભજન ન કરે તો તેની સ્થિતિ પણ કુતરીના અવતાર તુલ્ય માનવી.

યહ તન કાયા કુંભડૈ, ચોટ ચહૂં દિશિ ખાય;

એકહિ હરિકે નામબિન, જદિતદિ પરલૈ જાય. ૨૫

આ શરીર કાયા ઘડા જેવું છે તેને ચારે દિશામાંથી નુક-
શાન થવા માંડે છે અને તેથી એક હરિના નામ વગર બ્યારે
ત્યારે તેનો નાશ થવાનો. આ શરીરરૂપી કાયા ઘડાને બે હરિના-
નામરૂપી રખેવાળી ન કરવામાં આવે તો તે નકામું છે એમ માનવું
અને તેથી તે જેવું ધારણ થયું તેવું પડ્યું ગણવાનું છે.

કબિરા યહ તન જાહૈ, સકૈ તો ઠોર લગાય,

કૈ સેવા કર સાધુકી, કૈ ગોવિન્દ ગુણ ગાય. ૨૬

કપીર સાહેબ કહે છે કે. આ શરીર જાય છે માટે અને

તો તેનું કાંઈ ઠેકાણું કર (તેનો ઉપયોગ સારા રસ્તે કર) તે કેવી રીતે કે કાંતો સાધુની સેવા કર અને કાંતો ગોવિંદના ગુણ ગા.

ઉન્નલ પહિરે કપડા, પાન સુપારી ખાય,
એકહિં હરિકે નામ બિન, બાંધા યમપુર જાય. ૨૭

મલમલ ખાસા પહરતે, ખાતે નાગર પાન,
ટેલા હોકર ચાલતે, કરતે બહુત ગુમાન. ૨૮

ઘોખીના ઘોચેલ સફેદ કપડાં પહેરે છે અને પાનસોપારી આદિ મુખવાસ ખાય છે પરંતુ તેવો પુરૂષ એક હરિના નામ, વગર બાંધાઈ યમપુર જાય છે.

ખાસી મલમલ પહેરે છે, નાગરવેલના પાન ચાવે છે, વાંદા ફકડ થઈ ચાલે છે અને મનમાં અત્યંત ગુમાન કરે છે.

કબીર સાહેબ કહે છે કે મનુષ્ય બાંધ દેખાવ કરવા અર્થે આછા સુંદર કપડા પહેરે છે, મોડું લાલ રાખતો પાન આદિ ખાય છે અને અહંકારથી-શેખીથી અક્રૂડ ચાલી મનમાં પુરતું ગુમાન રાખે છે પરંતુ તે જાણતો નથી કે આવી રીતે હરિગુણ ગાયા વગર પાપના પોથા બાંધી યમપુરી-નરકમાં જવાનું છે. કારણ કે દેહ ક્ષણભંગુર છે અને દરેકને વાળેલા મોડું મરવાનું તો છેજ.

મહલન માંહી પૌદતે, પરિમલ અંગ લગાય,
તે સુપને દીસે નહીં, દેખત ગયે વિલાય. ૨૯
મહલન માંહી પૌદતે, પરિમલ અંગ લગાય,
છત્રપતિકી છાયમેં, ગદહા લોટે જાય. ૩૦

જેઓ મોટા મહેલોમાં સુતા અને શરીરે અત્તર ગુલાબ આદિ સુગંધી વસ્તુઓનો લેપ કરતા તેઓ આજ સ્વપ્નામાં પણ જોવામાં આવતા નથી. તેઓતો વિલે મહોડેજ ગયા છે.

આવા છત્રપતિના મકાનમાં પણ સમય આવે જઈને ગધેડા લોટે છે કબીર સાહેબ કહે છે કે સુખ દુઃખના ફેરા દરેકને આવે છે અને પરમાત્મા રંકનો રાજા અને રાજાનો રંક બનાવે છે. આ કહેતી અનુસાર ઘણા રાજા મહારાજાઓ થઈ ગયા અને તે પૈકી ઘણાઓના આજ નામ નિશાન પણ રહ્યા નથી. વળી જે મોટાં મકાનો હતાં તેના સમારનાર કોઈ ન રહેવાથી આજે ઉગડ મેદાન થઈ પશુઓને ચરવાની જગા થઈ છે. એ દેખીતું જ છે. ત્યારે નામ કોના રહેલ છે કે જેઓ ધર્માત્મા અને ઇશ્વર પરાયણ હતા તેઓનાજ.

થલી જે ચરતા મિરગજા, બેધા એકજ સૌન,

હમતો પંથી પંથ સિર, હરા ચરૈગા કૌન. ૩૧

લીલા મેદાનમાં મૃગ ચરતો હતો તેને એકજ તીરથી વીંધી નાંખશે. હુતો પંથી-મુસાફર છું અને મારા માથે પંથ કરવાનો ભાર છે જેથી હવે આ લીલું ઘાસ કોણ ચરશે? કબીર સાહેબની આ સામી ગંભીર અર્થવાળી છે. તેઓ કહે છે કે મનરૂપી મૃગ સંસારરૂપી લીલા ઘાસમાં ગુંથાએલો હતો અર્થાત્ દુનિયાના સુખોમાં લુબ્ધ હતો, તેને જ્ઞાનરૂપી એકજ બાણ વાગતાં સંસારમાંથી આસક્તિ ઉઠતાં વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત થયો. હવે જે મન સ્થિર થઈ બેઠું હતું તે સમજવા લાગ્યું કે હું તો એક મુસાફર છું અને મારે લાંબી

મુસાફરી કરવાની છે કાંઈ એકજ સ્થાને બેસી રહેવાનું નથી. એટલે હવે આ લીલું ધાસ કોણ ચરશે ! મન, જ્ઞાન ઉત્પન્ન થતા સમજવા લાગ્યું કે આ લીલાધાસરૂપી સંસારના સુખો અનિત્ય છે તેથી તેનો ત્યાગ કરી નિત્ય સુખની આશાએ મુસાફરી કરવાની આવશ્યકતા છે.—જ્ઞાન સંપાદન કરવાની જરૂર છે. આથી જ તેમણે દુનિયાના અનિત્ય સુખનો ત્યાગ કરવા ઉપલી ઉક્તિ કહેલ છે.

કાયથ કાગદ કાઢિયા, લેખા પારનપાર,

જખલગિ સ્વાંસ શરીરમે, તખલગિ રામ સંભાર. ૩૨

કાયથ લોકો હિસાબ કિતાબમાં અને દસ્તાવેજ આદિ લખવામાં પુરા મુત્સદ્દી ગણાય છે. કાયથના દસ્તાવેજરૂપી કાગળ ટાઢતા જણાય છે કે હિસાબ કરતાં કાંઈ પાર આવે તેમ નથી. કરેલ દસ્તાવેજમાં દોષ એટલું બધું છે કે જ્યાં સુધી તારા શરીરમાં સ્વાસ છે ત્યાં સુધી તું રામ—વ્યાજને સંભાર્યા જ કર મતલબ મરણ પર્યંત તું વ્યાજ ભરીશ તો પણ કરજથી મુક્ત થનાર નથી. કબીર સાહેબ નિસ્પ્રેહી હોવાથી તેની સાખીનો અર્થ ઉપર મુજબ નજ હોવો જોઈએ. અલબત્ત વ્યવહારિક દ્રષ્ટિએ આ અર્થ વ્યાજબી છે. પરંતુ કબીર સાહેબના વર્તન પ્રમાણે તો કાયથ એટલે ચિત્રશુભ્ત. ચિત્રશુભ્તને મનુષ્યના પાપપુણ્યના હિસાબ રાખનાર શાસ્ત્રકારોએ માનેલ છે જેથી જણાવે છે કે જ્યારે ચિત્રશુભ્તે તારા સારા નરસા કર્મને હિસાબ કહાડ્યો ત્યારે તારા દુષ્કર્મને પારજ ન દેખાયો માટે તેમાંથી મુક્ત થવા કબીર સાહેબ કહે છે કે જ્યાં સુધી તારામાં સ્વાસ ચાલે છે ત્યાં સુધી તું

રામનું ભજન ખરા દીલથી કર્યા કર એટલે તું તમામથી મુક્ત થઈશ. હવે, જો તું રામનું ભજન કરીશ તો—

લેખા દેના સોહરા, જો દિલ સાચા હોય,
સાંધકે દરખારમેં, પલા ન પકરૈ કોય. ૩૩

જો તારું અંતઃકરણ સ્વચ્છ હશે, જો તું ખરા અંતઃકરણથી ઈશ્વર ભજતો હોઈશ તો લેખું આપવું સહેલુંજ છે અને પરમાત્માના દરખારમાં તારું કોઈ કાંડું પકડનાર નથી મતલબ રામ ભજનથી ચમરાજ પણ તારાથી દુર રહેશે.

માનુષ જન્મ દુર્લભ અહૈ, હોય ન વારંવાર,
તરવરસે પતા ઝરૈ, બહુરિ ન લાગૈ ડાર. ૩૪

આ જીવને મનુષ્યજન્મ દુર્લભ છે, વિશયમાં તે પશુવત્ કર્મમાં સંપૂર્ણ આસક્ત રહે છે આથી પુનઃ મનુષ્યાવતાર આવવો દુર્લભ છે. મનુષ્યજન્મમાં વિવેક અને વિચાર હોય છે, સંપૂર્ણ સંપત્તિ પ્રાપ્ત થતા મહાન પદને પણ પામે છે, વળી આ અવતારમાંથી જીવને આવાગમરહિત કરવાનું પણ સાધન પ્રાપ્ત કરી શકાય છે જેથી મનુષ્ય જન્મ મળવો મહા દુર્લભ મનાયેલ છે. આથી આ જન્મને વિષયવાસનામાં ગુમાવવો ન જોઈએ કારણ કે તે પુનઃ પુનઃ પ્રાપ્ત થતો નથી. આ અવતારમાં તો સદ્ગુરુનો ઉપદેશ લઈ ઈશ્વરપરાયણમાં મન દ્રઢ કરવું અને અદ્રઢ મનને રોકી અહંતા, મમતા, માયા આદિનો ત્યાગ કરવો. આવી રીતે મન દૃઢ થતાં ઈશ્વરપરાયણ થાય તો તેને પુનર્જન્મ ધારણ કરવા જરૂર રહેતી નથી. જેમ ઝાડ ઉપરથી પાંદડુ ખરી જાય

પણ તે પુનઃ ઝાટતું નથી તેમ. મતલબ જેમ પાંદડુ પકવ
થતા તુટી જાય છે અને પુનઃ ચોંટતું નથી તેમ દ્રઢ થયેલ ઇશ્વર
પરાયણ મનવાળા મનુષ્યનું આવાગમન આ સ્થૂળ દેહ છુટતા
થતું નથી. બાકી તો

આયે હૈં તે જાંયે, રાજ રંક ફકીર,

એક સિંહાસન ચઢિ ચલે, ઈક બાંધે જાત જંજીર. ૩૫

જન્મ્યું તે મરવાનેજ માટે. રાજ, રંક કે ફકીર ગમે તે
હોય તો પણ તે આવે છે અને જાય છે—જન્મે છે અને મરે છે
જન્મ ધરતા કોઈ સિંહાસન ઉપર બેસે છે તો કોઈને પગમાં
બેડી પણ પડે છે. મતલબ કર્મ પ્રમાણે ગતિ થાય છે. કારણ કે
મનુષ્ય સમજે છે કે આ દેહ મારો છે કુટુંબ કમીલા મારાં છે
અને તે તેનાજ માટે સાડું નરતું કર્મ કરે છે. વળી તેને સત્ક-
ર્મથી સિંહાસન મળે છે કે દુષ્કર્મથી તે દંડરૂપે બેડી પહેરે છે.
પરંતુ સમજતા નથી કે આ દેહ પોતાનો નથી કુટુંબ કમીલા
કોઈ પણ પોતાનાં છે જ નહીં કારણ કે—

તૂં મતિ જાનૈં બાવરે, મેરા હૈ સખ કાય,

પિંડ પ્રાનસોં બાંધિ રહા, સો અપના નાહ હોય. ૩૬

આવાઓને ઉદ્દેશી કબીર સાહેબ કહે છે કે હે મૂર્ખ, તું
સમજજેમાં કે આ સર્વ તારૂં પોતાનું જ છે તેતો માત્ર તારા
પિંડ અને પ્રાણ સાથેજ લાગેલ છે. તે તારૂં પોતાનું નથી. તારો
જીવ ગયા પછી તારા મરણ બાદ, લાઈ, બાપ, સ્ત્રી, માતા,
પુત્રી, પુત્ર, બહેન આદિ સગા સમંધી કુટુંબ પરિવાર, મિત્ર,

મંદિર, પૈસો ટકો વિગેરે સાંસારિક વસ્તુ કાંઈ પણ તારી નથી, સર્વનું સગપણ તારા જીવ સાથેજ છે. એ નિશ્ચય સમજજે કે સર્વ કોઈ સ્વાર્થના સગાં છે અને તે પણ તારામાં શ્વાસ હશે ત્યાં સુધીજ. વહેલો મોઢો તારો દેહ પડવાનો જ છે અને તે વખતે તારો બેલી કોઈ નથી. વળી આ દેહ તારો છે એમ પણ માનતો નહીં કારણ કે આ સ્થૂળ દેહમાંથી જીવ ઉડી ગયો કે તરતજ તે સ્થૂળ દેહને તારાજ સ્નેહીઆ બાળી નાંખશે. જીવ છે ત્યાંસુધીજ દેહ ગણાય છે માટે તે દેહ તારો નથી. જીવન અને મૃત્યુનો સંબંધ કેવો છે તેના માટે કબીર સાહેબ જીવન-મૃતકનું અંગ કહે છે.

૪ જીવનમૃતક અંગ.

કબીર કાયા સમુદ્ર હૈ, અંત ન પાવેં કાય,
મૃતક હોયકૈ બે રહે, માનિક લાવૈ સોય. ૧

કબીર સાહેબ કહે છે કે આ કાયા સમુદ્રરૂપ છે અને તેનો પાર કોઈ લાવી શકતું નથી પરંતુ જે મડા જેવો થઈને રહે તેજ સમુદ્રમાંથી માણેક રત્ન લાવી શકે છે.

આ કાયા રૂપી સમુદ્રમાં જ્ઞાનરૂપિ રત્નની ખાણ છે પરંતુ તે પ્રાપ્ત કરવા પોતાના મનને કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ અને મત્સર આદિ ષટ રિપુને તથા આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિ આદિ ત્રણ તાપને દૂર કરી અર્થાત્ સાંસારિક આચરણો દૂર કરી

જે મહા જેવો થઈને રહે છે તેજ મનુષ્ય જ્ઞાનરૂપીરત્ન પ્રાપ્ત કરી શકે છે.

મોતી નિપજ સીપમેં, સીપ સમુન્દર માહિં,
ઢાઈ મરજીવા કાઢસી, જીવનકી ગમ નાહિં. ૨

મોતીની નિપજ છીપમાં છે અને છીપ સમુદ્રના તળીએ રહે છે તે કોઈકજ તારો કાઢી શકે છે કે જે તારો જીવનની આશા છોડીને સમુદ્રમાં પડે છે. કબીર સાહેબ કહે છે કે મોતીરૂપી ખરૂં જ્ઞાન હૃદયરૂપી છીપમાં સમાયેલ છે અને આ હૃદયરૂપી છીપ કાપારૂપી સમુદ્રમાં ડુબેલ છે. હવે સમુદ્રના તળીએથી છીપ કાઢવા જેમ કોઈકજ તરનાર જીવવાની આશા છોડી સમુદ્રમાં ડુબકી મારી કહાડે છે તેવીજ રીતે આ જ્ઞાનરૂપી મોતી કાઢવા કોઈકજ મનરૂપી તરનાર જીવસરે પ્રયત્ન કરે છે. મતલબ તમામ જન્મે છે પરંતુ તેમાંથી કોઈકજ જ્ઞાની નીકળે છે કે જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા જીવસરે પ્રયાસ કરે.

હરિ દરિયા સુભર ભરા, જમૈં મુક્તા લાલ,
મરજીવા લે નીકસે, પહરિ ક્ષમાકી ખાલ. ૩

હરિરૂપી ભરેલ સમુદ્રમાં લાલ મુક્તાફળ રહેલાં છે. આ મુક્તાફળ પ્રાપ્ત તેજ કરી શકે છે કે જેમણે ક્ષમારૂપી ખાલ (આમડું) ખોદેલ હોય. સમુદ્રમાં ડુબકી મારનાર પોતે ન ઝુડે એટલા માટે એવું સાધન પાસે રાખે છે કે જેની મદદથી તરનાર ઉપર આવી શકે. તેવીજ રીતે કબીર સાહેબ કહે છે કે આ હરિરૂપી સમુદ્ર-

માંથી લાલ મુક્તાદિજ પ્રાપ્ત કરવા સાધુ પુરૂષે ક્ષમા રૂપી સાધન
પાસે રાખવું જોઈએ. મતલબ મનુષ્યે ક્રોધનો ત્યાગ કરવો જોઈએ.
ક્રોધ ઉત્પન્ન થતાં તેનાં તમામ કામ નષ્ટ થાય છે અને આથીજ
શાસ્ત્રકારોએ ક્રોધને ચાંડાલની ઉપમા આપેલ છે અને કળીર
સાહેબ પણ ક્રોધ તજવા માટે આ સાખીથી ઉપદેશ આપે છે.
વળી કહે છે કે ઉપર બતાવેલ ક્ષમારૂપી સાધન પ્રાપ્ત કરી
મનરૂપી તરનાર ડુબકી મારતાં મારતાં કહે છે કે:—

મૈં મરજીવા સમુદ્રકા, ડુબકી મારી એક,
મૂઠી લાયા જ્ઞાનકી, તામૈં ખસ્તુ અનેક. ૪

હું સમુદ્રનો તરનાર છું અને તેથી હરિરૂપી સમુદ્રમાં મૈં
માત્ર એકજ ડુબકી મારી [ખરા અંતઃકરણથી હરિના ધ્યાનમાં
લીન થયો.] એટલામાં તો જ્ઞાનની માત્ર એકજ મુઠી ભરીને
લાવ્યો અને જોયું તો તેમાં અનેક વસ્તુઓ ભરેલી દીકી. સમુદ્ર-
ને તળીએ ડુબકી મારનાર કેટલીક છીપો લાવે છે જેમાં ઘણી
જાતનાં મુક્તાદિજો નીકળે છે; તેવીજ રીતે આ એક મુઠીમાં અનેક
જાતની વસ્તુઓ મને પ્રાપ્ત થઈ. મતલબ ચર્મચક્ષુ બંધ થતા
હૃદય ચક્ષુ ખુલ્યા અને તેથી દિવ્યજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું.

.શૂન્ય શહરમેં પાઇયા, જહાં મરજીઠાં મન્ન,
કબિરા યુનિ યુનિ લૈ લિયા, બીતર રામ રતન્ન ૫

શૂન્ય દશા પ્રાપ્ત થઈ. એટલે કે અહંતા, મમતા અને મા-
યાથી અલગ થતા કેવળ શૂન્ય દશા પ્રાપ્ત થાય છે આવે વખતે
મનને જ્યાં ઇચ્છા થાય છે ત્યાં તે ફરી શકે છે કે. આથી કળીર

સાહેબ કહે છે કે આ મન દરિયો વસ્તુને ચુંટી ચુંટી વીણી લઈલે છે અને જુએ છે તો અંદર રામરૂપી મહાન કીમતી રતન ભરેલું છે. (રામ રતન પ્રાપ્ત કરવા આ અંતઃકરણપુર્વક પ્રયાસ કરેલ છે.)

હિંચા તરવર ગગન ફલ, ખિરલા પક્ષી ખાય,
ઇસ ફલકો તો સો ભખે, જીવતહી મરિ જાય. ૬

હિંચા ગ્રાહ ઉપરના ગગનમાંડળ સુધી પહોંચેલ ફળ કોઈકજ પક્ષી ખાય છે અને જે આ ફળ ખાય છે તે જીવતાં છતાં મરેલ છે. જ્ઞાનરૂપી હિંચા વૃક્ષને ભક્તિરૂપી ફળ હિંચા કોટિએ લાગેલ છે આ ફળ મેળવવા ઘણા પ્રયત્નો કરે છે પરંતુ તે કોઈકજ પ્રાપ્ત કરી શકે છે, અને તે આ ફળને પ્રાપ્ત કરી ખાય છે, મતલબ ભક્તિરૂપી ફળ પચાવે છે એટલે ખરી ભક્તિમાંજ લીન થાય છે તે પુરૂષ જીવતો છતાં મુવેલો છે એમ લોકો માને છે. કારણ કે ખરી ભક્તિ પ્રાપ્ત થતા આવા પુરૂષને સાંસારિક ઐહિક સુખની ઇચ્છા રહેતી નથી અને તેનું વલણ દુનિયાદારીથી તદ્દન જુદી દિશામાં હોય છે જેથી તેને સંસારઆસક્ત પુરૂષ મૂવેલજ માને છે. એવો ઉદ્દેશ આ સાખીનો જણાય છે.

કબીર કસોટી રામકી, ખોટા ટિકૈ ન કાય,

રામ કસોટી સો ટિકૈ, જે જીવત મૃતક હોય. ૭

કબીર સાહેબ કહે છે કે રામની કસોટી પાસે ખોટો માણસ ટકી શકતો નથી પણ જે જીવતો છતાં મુવો હોય તેજ રામ કસોટી પાસે ટકી શકે છે. સોનું તપાસવા માટે હમે-

શાં કસોટીનો ઉપયોગ થાય છે તેવીજ રીતે સાધુ પુરૂષની કસોટી કરવા-તેના ખરા ખોટાની પારખ કરવા રાઝમખી કસોટી છે. જે સાધુ પુરૂષ ખરા અંતઃકરણથી દુનિયાદારીથી મુક્ત થઈ દુનિયાની સામે જીવતો છતાં મુવા જેવો જણાય અર્થાત જેને કાંઈ પણ જાતની ઇચ્છા નહોતાં કેવળ રામભજનનીજ ઇચ્છા હોય તેવો પુરૂષજ આ રામનામરૂપી કસોટીએ ચડી શકે છે.

મનકો મૃતક દેખિકે, મતિ માનૈં ખિસવાસ,
સાધૂ અજહું ભય કરૈ, જખલગ પિંજર સ્વાસ. ૮

મનને મરેલું જાણી વિશ્વાસ કરતા નહીં કારણ કે જે ખરા સાધુ છે તેતો જ્યાં સુધી આ શરીરરૂપી પાંજરામાં શ્વાસ ચાલે છે ત્યાં સુધી તેનાથી ભય પામે છે કારણ કે મન ચંચળ છે તે સ્થિર નથી. મન એજ બંધન અને મોક્ષનું કારણ છે. આથી મનની સ્થિતિ અસ્થિર હોવાથી તે કયે વખતે કઈ દિશામાં ફરશે તે કાંઈ કહી શકાય નહીં. આથીજ કબીર સાહેબ કહે છે કે કદાચ તમને એમ લાગે કે મારું મન મરી ગયું છે અર્થાત્ મનને હવે આ દુનિયાદારીના વૈભવની ઇચ્છા નથી તોપણ મનનો ભરોશો કરતા નહીં. અને આથીજ સાધુ પુરૂષો મરણ પર્યંત મનને વશ થતા નથી.

‘મૈં જનું મન મરિ ગયા, મરકર હૂંઆ ભૂત,
મૂઆ પીછૈ ઉઠિ લગૈ, ઐસા મેરા પુત. ૯

મેં જાણ્યું કે મન મરિ ગયું છે પરંતુ મરીને તો પાછું તે ભૂત થયું અને તેથી મુવા પછી પાછું જાગૃત થયું. મન મરી

જયું છે એમ માની મેં તેની દરકાર કરી નહી. આથી તેને હરવા ફરવાની છુટ આપી એટલે મરેલ મનની તૃષ્ણા ક્રમશઃ વધવા લાગી. મરેલ પુનઃ જીવિત થતા તે ભૂતજ મનાય છે તેથી આ મન પાછું ભૂતરૂપે જીવતું થયું અને સંસારની આસક્તિ તરફ દોરાયું એમ કહેવાની મતલબ છે.

મરતે મરતે જગ મુવા, મુયે ન જના હોય,

એસા હોય કે ના મુવા, જો બહુરિ ન મરતા હોય. ૧૦

કબીર સાહેબ કહે છે કે એક પછી એક એમ મરતા મરતા આખું જગત મુવું પરંતુ મરણ થયું છતાં કોઈએ જાણ્યું નહી. કોઈ એવી રીતનું ન મુવું કે જેને બહુવાર મરવાની જરૂર ન રહી. મોક્ષની આશાએ આશાએ તીર્થ, વ્રત આદિ કરતાં કરતાં જગતમાં ઘણાએ મરી ગયાં અને પુનઃ ચોરાસીના ફેરામાં પડ્યા. પરંતુ આશા રહિત કોઈ ન મર્યું કે જેથી તે આવાગમન રહિત બન્યું હોય. આ સાખિમાં આસારૂપ બીજ એ પુનઃ દેહ ધરવાનું કારણ છે એમ બતાવેલ છે.

મરતે મરતે જગમુવા, બહુરિ ન કિયા બિચાર,

એક સયાની આપની, પરબસ મુવા સંસાર. ૧૧

મનુષ્યદેહ ધારણ કરી જીવે કાંઈ પણ એવો વિચાર ન કર્યો કે બ્રહ્મ, જગત, લોક, પરલોક, સ્વર્ગ, નર્ક, સગાસબંધી આદિ સર્વની આશા બંધનરૂપ જ છે. આજ આશામાં સર્વનું મરણ થયું. એવું ન જાણવાથી ફરિથી તે સબંધી વિચાર પણ ન કર્યો. એક સયાની અર્થાત પોતાની સ્વતઃ બુદ્ધિનો યોગ્ય ઉપયોગ કર્યા

ચગર ગુરૂના-અસાધુ-સ્વાર્થી સાધુના વચનો ઉપર વિચાર કરી તેને પ્રમાણભૂત માની પરવશ થઈ સંસારના લોભમાંજ તણાયો-મરણ પામ્યો. મતલબ ખરી લકિત હાથ ન લાગી.

વૈધ મુઆ રોગી મુઆ, મુઆ સકલ સંસાર,

એક કખીરા ના મુઆ, એકે રામ આધાર. ૧૨

વૈધ મરી ગયા અને રોગી પણ મરી ગયા વળી આખો સંસાર પણ મરી ગયો. કખીર સાહેબ કહે છે કે માત્ર એજ ન મુવો કે જેણે રામનો આધાર ગ્રહણ કર્યો. મતલબ જેણે રામ ભજન કર્યું છે અને જેને રામનોજ આધાર છે તેજ અમર છે અર્થાત્ તેજ મરતો નથી. આવો પુરૂષ મરણ પામે છે તો પણ તે મરણ પામ્યો છે એમ કહેવાય નહી કારણકે તેની કીર્તિતો પાછળજ રહે છે જેથી તે અમર છે એમ સમજવું.

જીવનતેં મરના ભલા, જે મરિ જનૈ કાય,

મરતા પહેલી જે મરૈ, (તો) કલિ અજરામર હોય. ૧૩

જે મરી જવું સમજવામાં આવે તો જીવવા કરતાં મરવું ઉત્તમ છે અને જે મરતા પહેલાંજ-મરણ સમય આવતા પહેલાંજ મરી જાય છે તે આ કળિયુગમાં અજરામર થાય છે. મરી જવું, જાણવું એટલે કે મરણ તો સર્વને છે, છેને છેજ; પરંતુ સમય, પહેલાંજ પરલોકની જેણે તૈયારી કરી રાખેલ છે અર્થાત્ જેણે આ દેહ ધરી ખરા અંતઃકરણથી રામભકિત કરી છે તેજ અજરામર થાય છે. પણ તે ક્યારે થાય કે જ્યારે મનને પ્રથમથીજ મારવામાં આવે મતલબ મરતા પહેલાં જેણે મન માર્યું

છે તેજ મરી જાણે છે એમ કહેવાય છે અને તેવોજ પુરૂષ આ કળિયુગમાં અમર થાય છે.

મન, મનસા, મમિતા મુઘ, અહં ગઈ સખ છૂટિ,
ગગનમંડલમેં ધર કિયા, કાલ રહા સિર કૂટિ. ૧૪

મન, આશા, મમતા મરી જાય છે અને અહંકાર છૂટિ જાય છે ત્યારે તેણે ગગનમંડળમાં પોતાને રહેવાનું સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું છે એમ સમજવું અને આવે વખતે કાળ માથુ કુટિ બેસી રહે છે. જે સાંસારિક ઉપાધીઓ રહિત થઈ મન મારી પવિત્ર બને છે, તે સહેજે મોક્ષ પામે છે અને આવે વખતે તેનો પુનર્જન્મ થવો દુર્લભ હોતાં કાળ તેનો સ્પર્શ નહીં કરી શકવાથી નિરાશ થઈ બેસી રહે છે.

જા મરના સોં જગ ડરૈ, સો મેરે આનંદ,
કય મરિહોં કય ભેટિહોં, પૂરન પરમાનન્દ. ૧૫

આવો પુરૂષ કહે છે કે જે મરણથી જગત ખીણે છે તેજ મરણ મારે મન આનંદરૂપ છે. હું તો વાટ જોઈનેજ બેઠા છું કે ક્યારે મરું અને ક્યારે પૂર્ણ પરમાનન્દ પરબ્રહ્મ પરમાત્માને ભેટું. જે ઇશ્વરભક્તનાભિમૂખ છે તેનેજ મરવું દોહિલું લાગે છે પરંતુ જેની બુદ્ધિ ઇશ્વરપરાયણ છે તેને તો મરવું શું અને જીવવું શું તેમાં કાંઈ પણ ન્યુનાધિકતા લાગતી નથી. આથી આવો પુરૂષ તો સહજ વિચાર કરે છે કે મરણ થાય કે તરતજ હરિપદને પમાય અને આથી મહત્ આકાંક્ષાએ તે મરણની રાહ જાવે છે. પરંતુ મરણ કયાં થવું જોઈએ કે:—

મરના બલા બિદેશકા, જહાં અપના નહિં ઝાય,
જીવજંતુ ભોજન કરે, સહજ મહોત્સવ હોય. ૧૬

મરવું પરદેશમાંજ સારું છે કે જ્યાં આપણું કોઈ પણ સ્નેહી ન હોય, કારણકે આવે સ્થળે આ સ્થુલદેહને અગ્નિ સંસ્કાર કે દફનાવવાનું ન બનવાથી જીવજંતુ આદિને તે ભોજન-રૂપ થઈ જતાં તેમને સહજ મહોત્સવ થઈ પડે છે. ઉપર બતાવેલ પ્રકૃતિવાળો પુરૂષ હમેશા દયાળુજ હોય છે તેનાં અંતઃકરણમાં પરોપકાર કરવો એજ પ્રધાન છે. આથી કહે છે કે આ સ્થુલદેહ જે નકામો છે તે જો મરણ પછી જીવજંતુના ભોજનના ઉપયોગમાં આવે તોપણ સારું.

વળી પરોપકાર સખંધી આગળ જણાવે છે કે:—

કબીરા ચેલા સંતકો, દાસનહૂકા દાસ,
અખતો ઐસા દૈ રહૌ, જ્યોં પાંવ તલેકા ધાસ. ૧૭

કબીર સાહેબ કહે છે કે હું સંતનો ચેલો છું એટલુંજ નહીં પણ દાસનો દાસ છું અને હવે એવો થઈ રહેવા માગું છું કે જાણે પગ નીચેનું ધાસ હોઈની.

સાધુ લોકમાં ચેલા બની રહેવું એ મુશ્કેલ છે છતાં કબીર સાહેબ કહે છે કે હું સંતનો ચેલો તો છું પરંતુ ચેલાનો ચેલો દાસનો પણ દાસ છું. મતલબ હું સર્વ જગતનો દાસ છું. ચેલા તરીકે રહેવામાં તો મુશ્કેલી છેજ તો પછી એક દાસ તરીકે રહેવામાં કેટલી મુશ્કેલી હશે! છતાં પણ કબીર સાહેબ કહે છે કે હું તો દાસનો પણ દાસ છું. અર્થાત્ તેતો એક ધણીનોજ દાસ

અને છે પરંતુ હું તો આખા જગતનો દાસ છું. આટલેથી પણ સતોષ થતો નથી. આગળ જતાં જણાવે છે કે જેમ પગની નીચેનું ઘાસ પગ મૂકતાં દબાઈ જાય છે તેમ માણે જીવન એવું થવું જોઈએ કે સાધુ લોકો મને પગ નીચેના ઘાસ બરોબર રાખે. મતલબ મને સદા પરોપકારમાં જ રોકે અને આ શરીર પરોપકારમાં જ લીન થાય એમ ઈચ્છું છું.

હવે દાસપણું તે કેવું જોઈએ કે:—

રોડા હોય રહે બાટકા, તજી આપા અભિમાન,

લોભ મોહ તૃષ્ણા તજૈ, તાહિ મિત્રે ભગવાન. ૧૮

પોતાનું અભિમાન મૂકી રસ્તાના દેકાની માફક રહે અને તે ઉપરાંત લોભ, મોહ અને તૃષ્ણાનો ત્યાગ કરે તો તેવા પુરુષને ભગવાન મળે છે. જેમ રસ્તા માંહેનું દેખું ચાલતા આમ તેમ અથડાય છે તેમ પરોપકારી પુરુષે સાધુઓના સંગમાં એક દેકા માફક રહેવું જોઈએ. મતલબ સહજ પણ અભિમાન રાખવું ન જોઈએ આમ ક્યારે થાય કે અભિમાન, લોભ, મોહ, અને તૃષ્ણા આદિનો ત્યાગ કરે ત્યારેજ; અને આવી સ્થિતિએ જે મનુષ્ય પહોંચે તેને ભગવાન મળે તેમાં શું આશ્ચર્ય. આગળ જતા કહે છે કે:—

રોડા ભયા તો કયા ભયા, પંથીકો દુઃખ દે:

હરિજન એસા આહિયે, જ્યોં રાહકી ખેહ, ૧૯

રોડાડપ થવાથી શું થયું કારણ કે તેતો પંથી મુસાફરોને દુઃખ આપે છે. પણ હરિજન તો એવા જોઈએ કે જેમ રસ્તા

માંહેની ધુળ હોય તેમ. રોડાડપે સાધુ સંતમાં રહેતા સાધુને ખાનપાન આદિમાં ભાર રૂપ થઈ પડે છે જેથી એટલું પણ દુઃખ ઉત્પન્ન કરવું પડે છે માટે તે ગતિ કરતાં પણ વધારે સૂક્ષ્મ ગતિ ધૂળ સમાન બતાવે છે. આ સ્થિતિ સંબંધી વળી જણાવે છે કે:--

ખેહ ભઈ તો કયા ભયા, ઉડિ ઉડિ લાગે અંગ,
હરિજન એસા ચાહિયે, પાનીકાસા રંગ. ૨૭

કબીર સાહેબ ઉપર બતાવેલ સૂક્ષ્મ સ્થિતિથી પણ સંતોષ પામ્યા નથી; પરંતુ કમશઃ ઉંડા તત્ત્વજ્ઞાનમાંજ ઉતરતા જાય છે જે આપણે નીચેની સાખીઓથી જોઈ શકીશું. કબીર સાહેબ તત્ત્વજ્ઞાનમાં કેટલામધા ઉંડા ઉતરેલ છે તે આપણને માત્ર આ ચારપાંચ સાખીથીજ જણાય છે. પણ જો વિચાર કરી મનન પૂર્વક કબીર સાહેબનાં તમામ કાવ્ય વાંચવામાં આવે તો વાંચનારના અંતઃકરણમાં સહર્ષ ઉદ્ભાવ નીકળશે કે કબીર સાહેબ એક મહાન તત્ત્વજ્ઞાની (Philosopher) થઈ ગયેલ છે.

ધૂળ સમાન સૂક્ષ્મ ગતિથી સંતોષ નહીં પામતાં જણાવે છે કે હરિજન ધૂળ સમાન થઈ રહે તે પણ વ્યાજબી નથી. ધૂળ સમાન થવાથી શું થયું ! ધુળ તો ઉલટી શરીરને ચોટે છે, ત્યારે કેવું થવું જોઈએ કે પાણીના સમાન. પાણી સંબંધી કહે છે કે:—

પાની ભયા તો કયા ભયા, તાતા સીરા હોય,
હરિજન એસા ચાહિયે, હરિભજી નિર્મલ હોય. ૨૧

પાણી સમાન થવાથી પણ શું થયું કારણ કે પાણી ઠંડું ગરમ હોવાથી પણ દુઃખરૂપ થાય છે. ત્યારે હવે હરિજન તો એવા જોઈએ કે હરિનું ભજન કરી નિર્મળ થયેલ હોય. વળી આગળ જતા જણાવે છે કે:—

નિર્મલ ભયા તો કયા ભયા, નિર્મલ માંગે ઠોર,

મલ નિર્મલ સૂં રહિત હૈ, તે સાધુ કોઈ ઔર. ૨૨

નિર્મળ થવાથી પણ શું થયું કારણ કે નિર્મળને મળ કરતા અગ્ર જગ્યા મળવી જોઈએ જેથી તેમ પણ નહીં પરંતુ મળ અને નિર્મળ ઉભયનો જેને વિચારજ ન હોય એવા સાધુ તો જુદાજ છે. મતલબ તેને સારાસારનો વિચાર રહેવો ન જોઈએ. જે સર્વને એકરૂપજ જુવે, કોઈમાં ભિન્નભાવ ન દર્શાવે અર્થાત જે અદ્વૈત રૂપેજ રહે તેવાજ સાધુ તે સાધુ છે અને તે તો કોઈકજ.

પાપીકો દોજખ નહીં, ધરમી દોજખ જઈ,

યહ પરમારથ ખૂઝીકૈ, જનિ કો ધરમ કમાઈ. ૨૩

પાપી માણસને નર્ક નથી પરંતુ ધર્મી માણસ નરકે જાય છે આવો પરમારથ જોઈને કોઈક માણસ ધર્મ કમાય છે. આ અર્થ દેખીતો છે, અને તે લોક વિરુદ્ધ છે. પરંતુ કબીર સાહેબનું કહેવું વ્યાજબીજ છે. કહેવાનો ભાવાર્થ એવો છે કે જે હિંસા કરે તે પાપી કહેવાય છે આથી જે સાધુએ કામ, ક્રોધ, લોભ, મદ, મોહ, મત્સર, તૃષ્ણા આદિની હિંસા કરી છે તેવા પાપી સાધુને નર્ક મળતું નથી કારણ કે તેતો તરી જાય છે.

પણ જે શાંત થઈ ઉપરોક્ત બાબતોનો સંહાર ન કરે અર્થાત્ તેનો ત્યાગ ન કરે તે હીંસા રહિત હોતા આ ઉક્તિ અનુસાર ધર્મી છે માટે તે નર્કમાં જાય છે. આવું જોઈ કોઈકેજ સાધુ ઉપરોક્ત ધર્મ કમાય છે. મતલબ જે સાધુ છે તેણે તો ઉપલી બાબતો કે જે ઈશ્વર ભજનમાં અંતરાયરૂપ છે તેનો નાશજ કરવો ઘટે છે માટે સાધુએ આ રીતના પાપી થવું જોઈએ. ત્યારે હવે આ હિસાબે પાપી કોણ તો કે:—

પાંચ પચીસૂં મારિયા, પાપી કહિએ સોય,

યા પરમારથ બૂઝિકે, પાપ કરો સખ કોય. ૨૪

જેણે પાંચ પચીસ પાપ રૂપને માર્યા તેને પાપી કહેવો જોઈએ અને તે પચીસને મારવાથી મહાન પરમારથ થાય છે, એમ માની સર્વ કોઈ પાપ કરો એમ કળીર સાહેબ આજ્ઞા કરે છે. કોઈ પણ ધર્મગુરૂ પાપ કરવાની આજ્ઞા નજ કરે છતાં કળીર સાહેબ આજ્ઞા કરે છે તે લોક વિરુદ્ધ છે. આ ઉક્તિ ધણીજ ગંભીર છે તેનો આશય એવો છે કે, પચીસને મારવા એટલે ક્યા પચીસ. [૧] પાંચ અવસ્થા, જાગૃત, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ, તુરીયા અને ઉન્મત્ત. (૨) પાંચ આશ્રમ, બ્રહ્મચર્ય, ગૃહસ્થ, વાનપ્રસ્થ, સન્યસ્ત અને પરમહંસ. [૩] પાંચ ચિન્હ, આચાર, શુદ્ધમય, જંગમઆત્મલીંગ, શિવલીંગ અને પ્રસાદ. (૪) પાંચ દશા. બાલ, પિશાચ, ઉન્મત્ત, મૂક અને જડ. (૫) પાંચ વિકાર. અહ, મનમંત્ર, બુદ્ધિબોધ, ચિત્તચિંતન અને અંતઃકરણ-નિર્વિકલ્પ. આ પ્રમાણે પચીસને મારવાનું-પાપ કરવાનું કહે છે.

મતલબ આ પચીસને સમલાવે જોનાર—તેનાથી અલગ રહેનાર સાધુ ગણી શકાય છે, આ પાપનેજ પરમારથ ગણેલ છે અને આથીજ તે પાપ—અર્થાત પરમારથ કરવા સર્વને કહે છે. જેણે આ પચીસનો ત્યાગ કર્યો છે તે આ સંસારમાં નિર્લેપ થઈ રહે છે. જેનામાં આ ગુણનું આરોપણ છે તેનામાંથી હું પણ કાયમનું આશુ જાય છે અને હું પણના નાશ થતાં કબીર સાહેબ કહે છે કે:—

આપા તજૈ હરિભજૈ, નખ શિખ તજૈ વિકાર,

સખ જીવનસે નિર્બૈર રહે, સાધમતા હૈ સાર. ૨૫

એક તો હું પણ છોડી દે, બીજું હરિનું ભજન કરે, ત્રીજું નખથી માથાસુધી આ દેહ વિકારયુક્ત છે એમ માની સંપૂર્ણ વિષરૂપ વિષયનો ત્યાગ કરે, આશુ સર્વથી નિર્વૈર રાખે, અને કોઈના તરફ દ્વેષ દૃષ્ટિથી ન જુએ, તમામ તરફ સમાનભાવ રાખે, આજ સાધુપણના ખરા ગુણ છે અને તેજ સારરૂપ છે.

વધારે સૂક્ષ્મપણે જોઈએ તો હરિ એટલે માયા, સ્ત્રી, કલ્પના, વાણી આદિ માત્ર એકજ અહંકારથી મુક્ત થતા તમામ સંપત્તિ સહિત નહાસી જાય છે. અહંકાર નષ્ટ થયો એટલે પછી માયા શું, સ્ત્રી શું, કાયા શું, કલ્પના શું, વાણી શું, મતલબ કાંઈજ રહેતું નથી. કારણકે આ તમામનું અધિષ્ઠાન કારણ અહંકારજ છે જેથી માત્ર એકજ અહંકારનો ત્યાગ કરવાથી આ તમામનો ત્યાગ સહજમાંજ થાય છે. આ તમામનો ત્યાગ થયો એટલે વિષયવિકાર આપોઆપ નહાસી જાય છે અને જ્યારે વિષયવિકાર નહાસી જાય છે ત્યારે સાધુતા સહજ પ્રાપ્ત

થાય છે. અને જ્યારે સાધુતા પ્રાપ્ત થઈ એટલે પછી પારખપદ પ્રાપ્ત થતા વાર લાગતી નથી. [પારખપદ-પરમાત્માને ઓળખવા તે] પરંતુ જે આ વાત ભુલી જાય તેના માટે શું કરવું? પારખપદ પ્રાપ્તિની સાધના નીચે મુજબ મानी શકાય છે. મનુષ્યે પ્રથમ અહંકાર સમ્બંધીજ વિચાર કરવો કે અહંકાર કયાં સૂધી ભરાએલ છે ? પછી વિશ્વ, તૈજસ, પ્રાણ, પ્રત્યગાત્મા, અને નિરંજન એ પાંચે અભિમાનનો ત્યાગ કરવો. આ પાંચેને ત્રણેકાળમાં ઉદ્ભવવા ન દેવા અને કદાચ કોઈ ઉદ્ભવવા પ્રયત્ન કરે તે તેને બેસાડી દેવા. વળી સત્શાસ્ત્ર અને સદ્વિચારનો વારંવાર ઉપયોગ કરી તેનું ખંડન કરવું. હવે જ્યારે આ પાંચે અભિમાન સમી જાય ત્યારે બાકી જે હંસરૂપી જીવાત્મા પાસે જે સદ્વિચાર શેષ રહે તે એકત્ર કરવા. અને ખરું તત્ત્વ ગ્રહણ કરવું. આમ થશે એટલે માયા, સ્ત્રી, કાયા, કંઠપનાં, વાણી આદિ કોઈનું પણ પ્રયોજન રહેશે નહીં કારણકે મિથ્યા નાશવંત વિન્ન-તીય બંધન સમજી આસકતાથી મુક્ત થવાય છે. હવે ધીરજ બાકી રહે છે, અને તેજ તત્ત્વ ગ્રહણ કરવું. જ્યારે આસકતતા છૂટી જાય છે ત્યારે નખશીખ પર્યંત સ્થુલ, સૂક્ષ્મ, કારણ, મહાકારણ અને કેવલ્ય આદિ વિકારોનો ત્યાગ થાય છે. (મિથ્યા બ્રમ જવાથી) હવે જ્યારે મિથ્યા બ્રમનો ત્યાગ થાય છે ત્યારે કેવળ સત્ય બાકી રહે છે અને તેજ તત્ત્વ ગ્રહણ કરવું. જ્યારે મિથ્યા વિકારનો ત્યાગ થાય છે અને સત્ય તત્ત્વ ગ્રહણ થાય છે ત્યારે જીવ નિર્વૈર થાય છે મતલબ વૈરભાવ છુટો પડે છે નિર્વૈર થઈ વૈર ત્યાગી દીધું ત્યારે બાકી દયા શેષ રહી એટલે ન્દ્યાનું તત્ત્વ ગ્રહણ કરવું, જ્યારે

દયા તત્ત્વ ગ્રહણ થયું ત્યારે કઠોરતા, અસહનતા છૂટે છે અને બાકી શીલ અર્થાત્ સાધુતા બાકી રહે છે એટલે તે તત્ત્વ ગ્રહણ કરવું, હવે જ્યારે આ પાંચે તત્ત્વ (ધીરજ, સત્ય, નિર્વેર, દયા અને શીલ) ખાસ કરીને જીવના સાથી બને છે ત્યારે પારખપદના અધિકારી થવાય છે. અને સત્યાસત્યની પારખ થાય છે. સત્ય પારખનું ગ્રહણ કરવું એજ સારરૂપ છે.

ધર જારૈ, ધર જીખરૈ, ધર રાખૈ ધર જાય,

એક અચલો દેખિયો, મરેં કાલકો ખાય. ૨૬

ધર બાળવાથી ધર બચે છે અને ધરને સાચવવાથી ધર જાય છે એ આશ્ચર્ય છે અને વળી એક નવીન આશ્ચર્ય એવું જોયું કે મહદ્ કાળને ખાય છે. ધર એટલે ઘટ શરીર, જારૈ એટલે વિકાર, જીખરૈ એટલે અમર થાય, મરેં એટલે જીવન મૃતક, મતલબ કે આ શરીર માંહેના વિકારને જે બાળે છે તે ઉગરે છે અને શરીરના વિકારને જે સાચવે છે તે જાય છે મતલબ વિકારનો નાશ કરવાથી આ શરીર સ્થુલ દેહ સચવાય છે અને વિકારને રાખવાથી તેનું પોષણ કરવાથી આ સ્થુલ દેહનો નાશ થાય છે. વિકાર દૂર કરવાથી એટલે મન મારવાથી મનરૂપી મહદ્ (મન જીવતું છે પણ તેને મારેલું હોવાથી) કાળનું ભક્ષણ કરી લે છે. મતલબ દાળ પણ તેનો સ્પર્શ કરી શકતો નથી. કળીર સાહેબનું કહેવું એવું છે કે જે સાધુ વિકારરહિત હોય છે તેજ જગતમાં જીતે છે અર્થાત્ તેને મરણ-કાળનો પણ ભય રહેતો નથી. હવે દાળ કેવો છે તેના માટે કાળનું અંગ કળીર સાહેબ કહે છે.

૫ કાળ અંગ.

કાલ ખડા શિર ઉપરે, તું જગ પિયારે મિત્ર,
જકા ધરહૈ ગૈલમેં, (સો) કસ સોવે નિશ્ચિંત. ૧

માથા ઉપર કાળ ઉભો છે માટે હે પ્યારા મિત્ર તું જાણત
થા. જેનું ઘર ઠગોના રસ્તામાં છે તે કેવી રીતે નિશ્ચિંત થઈ
સુઈ રહે.

પંચ મુખી સર્પ અહંકાર તેજ કાલરૂપ માથા ઉપર ઉભો છે માટે
હે વહાલા મિત્ર જીવ તું તે કાળ સાથે મિત્રાઈ કરી ગાફલ બની સુઈ
રહેલ છે તો તું કેવી રીતે બચી શકીશ ! કાળ તારું બક્ષણ કરી જશે
હે સંતો, જેનું ઘર ઠગ લોકોના રસ્તામાં હોય છે તેને કેવી
રીતે નિશ્ચિંતપણે નિદ્રા આવે ! કદાચ નિશ્ચિંત થઈ એટલેકે
નિશ્ચિંત બ્રહ્મ બની ગાફલ થઈશ તો અહંકારરૂપી ઠગ તને
હુટી મારી નાંખશે આથી હુમેશા તે ઠગથી હુશિયાર રહી સત્સં-
ગમાં રહેવાનો વિચાર કરતા રહેવું એ લાભાર્થ. હવે બીજી રીતે
કહીએ તો કામ એજ કાળ સર્વના માથા ઉપર ઉભોજ છે માટે
હે જીવ, તું સ્ત્રીનો મિત્ર બની રહેલો છે તો હવે તું કામરૂપી
સર્પથી કેવી રીતે બચી શકીશ ! વળી કામમાંજ ગાફલ બની
કામમાંજ આસક્ત રહેલો છે, સ્ત્રીની સાથે પડયો રહે છે. આથી
તું ગર્ભવાસથી કેવી રીતે બચી શકીશ ? અરે જેનું ઘરજ
આવાગમનના રસ્તામાં છે તેને નિશ્ચિંતપણે કેવી રીતે સુઈ રહેવું
જોઈએ ? હુટાઈ જઈશ, અંધકારમય કોટડીમાં કેદ થવું પડશે
અને આખરે ચોરાસીના ફેરામાં પડવું પડશે આથી હુમેશા વિ-

ચાર કરતા રહેવું અને હુશિયાર બનવું. કદાચ લાકડાની પુતળી હોય તો પણ તેની મિત્રતા ન કરવી જોઈએ. પાંચ વરસની છોકરી કે એંસી વર્ષની ઘરડી સ્ત્રી હોય તો પણ તેમની સાથે વિશેષ પ્રસંગ રાખવો નહીં. એવું શાસ્ત્ર વચન છે તો પછી યુવાન સ્ત્રીઓના સહવાસમાં તો શી રીતે રહી શકાય ? યુવાન સ્ત્રીઓનો સહવાસ તો જરા પણ નજ રાખવો જોઈએ. કારણ કે તેજ આવાગમનનો માર્ગ છે. તેથી તેનાથી હમેશા ડરતા રહી હુશિયાર રહેવું જોઈએ.

સખ જગ સૂતા નીંદ ભરિ, મોહિં ન આવૈ નીંદ;

કાલ ખડા હૈ બારનૈ, જ્યોં તોરન આયા બીંદ. ૨

કબીર સાહેબ કહે છે કે સર્વ જગત પૂર્ણ નિદ્રામાં સુતેલું છે પરંતુ મને નિદ્રા આવતી નથી કારણ કે જેમ વર તોરણે આવી ઉભો રહે છે તેમ મારા બારણા ઉપર કાળ આવી ઉભો છે. મતલબ મને કાળનો લાય છે જેથી સુખે નિદ્રા નહીં લેતાં કેવળ ઈશ્વરના લજનમાંજ હું અહોરાત્રિ મશગુલ રહું છું.

આજ કહૈ હરિ કાલ ભજું, કાલિ કહૈ ફિરિ કાલિ,

આજકાલિહ કરતા રહૈ, ઓસર જાસી ચાલિ. ૩

દુનિયામાં લોકો ઈશ્વર લજનમાં આળશ કરે છે. સાંસારિક તમામ કર્મોમાં જેવી આસક્તિ હોય છે તેવી આસક્તિ હરિભજનમાં રહેતી નથી. અન્ય કામ આવતા હરિભજનનું કાર્ય પડતું મુકાય છે અને તે નિયત વખતે ન કરતા અન્ય વખતે દરીશું એમ કહે છે. લોકો આજ કહે છે કે હવે કાલ ભજન કરશું અને

કાલ થતા વળી કહેશે કે આજ તો નહીં પણ. આવતી કાલે કરીશું એમ આજકાલ કરતા વખત ચાલ્યો જાય છે. મતલબ મરણકાળ આવી પહોંચે છે આવી રીતે નિર્થક વખત શુભાવતા ઈશ્વર ભજન થઈ શકતું નથી અને તેથી અધોગતિ પ્રાપ્ત થાય છે તેમ ન થવા કબીર સાહેબ કહે છે કે:-

કાલિહ કરૈ સો આજ કર, આજ કરૈ સો અખખ,
પલમેં પરલૈ હોયગી, બહુરિ કરૈગા કખખ. ૪

આજ કરવાનું તું આવતી કાલે કરવા કહે છે પણ તેમ ન કરતા કાલે જે કરવાનું છે તેજ તું આજ કર અને આજે કરવાનો જે વિચાર છે તે હમણાજ કર કારણ કે એક ક્ષણમાં જ મૃત્યુ આવશે તો પછી જે ઘણું કરવાનું છે તે તું ક્યારે કરીશ મતલબ આજસ ન રાખતા ઈશ્વર ભજનમાં હમણાથીજ લીન થા કારણ કે દેહ તો ક્ષણભંગુર છે વળી:-

કાલિહ દરે સો આજ કર, સખ સૌંજ તેરે સાથ,
કાલિહ કાલિહ તું કયા કરે, કાલિહ કાલકે હાથ. ૫

કાલ કરવાનું છે તે આજે જ કરી નાંખ કારણ કે તમામ વ્યવસ્થા તારી સાથે જ છે કાલ કરીશ કાલ કરીશ એમ તું શા માટે કહે છે કેમકે કાલ [આવતી કાલ] તો કાળનાજ હાથમાં છે મતલબ આવતી કાલ કાળ થવા દેશે કે નહીં તે અનિશ્ચિત છે માટે દરેક જાતની વ્યવસ્થા હમણાથીજ કરવા માંડ, વળી કહે છે કે:-

પાવં પલક કી સુધિ નહિ, કરૈ કાલકા સાજ,
કાલ અચાનક મારિ હૈ, જ્યેાં તીતરકા બાજ. ૬

પા પળની પણ ખબર નથી કે શું થશે છતાં તું આવતી
કાલ માટે તજવીજ કરી રાખે છે. યાદ રાખ કે જેમ તેતરઉપર
બાજ પક્ષી અણુધાર્યું પડે છે અને તેતરનો જીવ જતાં વાર
લાગતી નથી તેમ કાળ પણ તને અણુધાર્યો પકડશે. વળી:—

પાવ પલક જે દૂર હૈ, મોપે કશો ન જાય,
કયા જનૂં કયા હોયગા, પલકે ચૌથેભાય. ૭

પા પળ પણ દૂર છે એમ મારાથી કહેવાતું નથી કોણ
જાણે જે પળના ચોથા ભાગમાં પણ શું થશે ! કબીર સાહેબ
કહે છે કે પા પળ પણ વખત મળશે એમ મારાથી કહી શકાતું
નથી કારણકે કાળ ક્યારે આવશે તે કોઈનાથી કહી શકાતું
નથી. યૌવનમદમાં અંધ થતા મનુષ્યો પૈકી ઈશ્વરભજન આજ નહીં
તો કાલે કરીશું એમ કહેતા આપણે ઘણાને શ્રવણ કર્યા છે અને
તે ઉપરથીજ ઉપલી સાખીઓ લખાએલી છે. યૌવનના સંબંધમાં
કહે છે કે—

જેમન સાયર મુઝતે, રસિયા લાલ કરાય,
અખ કબીર પાંજ પરે, પંથી આવહિ જાય. ૮ .

રસિયાલાલ બનેલ લોકોને યૌવનરૂપી સમુદ્ર ખુલાડે છે. જ્યારે
ખુડે છે ત્યારે કબીર સાહેબ કહે છે કે તે માર્ગે મુસાફરો [જીવંતો]
ચારંવાર આવે છે અને જાય છે. યૌવનરૂપી સમુદ્ર એટલે મુલાકાત

શ્રી. તે જીવને વિષય આસક્તિમાં મોહાંધ બનાવી દે છે. જીવ
જ્યારે વિષયમાંજ લુપ્થ થાય છે ત્યારે તે શ્રી સિવાય અન્યને
જોઈ શકતો નથી, તેને સારાસારનું ભાન પણ રહેતું નથી એ
દેખીતુંજ છે. આથી કળીર સાહેબ કહે છે કે આ સ્થિતિ જીવની
થતા તેને મુસાફરરૂપે બની વારંવાર જન્મવું પડે છે અને મરવું
પડે છે. મતલબ જેમ મુસાફર આવે ને જાય તેમ જીવને પણ
આવવું અને જવું રહે છે પણ તેનો ઉદ્ધાર થતો નથી. આધ્યાત્મિક-
રીતે અર્થ લેતા, જોબન શબ્દને છુટા પાડતા જો એટલે જે બન
એટલે વાણી, સાચર એટલે સમુદ્ર, મુઝતે એટલે શોષે છે, રસિયા
એટલે પ્રહ્લા, વિષ્ણુ અને મહેશાદિ ઋષિ લોકો, લાલ કરાય એટલે
પ્રીતિપૂર્વક શોધ કરવો. પ્રહ્લા, વિષ્ણુ અને મહેશાદિ ઋષિલોકોએ
અત્યંત પ્રીતિપૂર્વક વાણીરૂપી સમુદ્રને શોધ્યો તો તેમાંથી વેદ પ્રાપ્ત
થયા. તેમાંથી પાંચ રસ્તા શોધ્યા તે એ કે કર્મમાર્ગ, ઉપાસનામાર્ગ,
યોગ માર્ગ, પ્રેમ માર્ગ અને જ્ઞાન માર્ગ. આ પાંચે માર્ગમાં
જીવ ગુંચવાયો અને એક એક માર્ગનો પક્ષ પકડી પંથીરૂપ
બન્યો અને આવવા જવા લાગ્યો. મતલબ એકે, એક ગ્રહણ કરી
બીજો લીધો અને બીજો છોડી ત્રીજો લીધો એવી રીતે ક્રમશઃ આવતો
જતો રહ્યો. વળી પીંડથી પ્રહ્લાંડ અને પ્રહ્લાંડથી પીંડ, જગત્થી પ્રહ્લા
અને પ્રહ્લાથી જગત્, સ્વર્ગથી નર્ક અને નર્કથી સ્વર્ગ, દેવલોકથી
મૃત્યુલોક અને મૃત્યુલોકથી દેવલોક, ગર્ભવાસથી બહાર અને
બહારથી ગર્ભવાસ એમ વારંવાર આવાગમન કરતો રહ્યો. મત-
લબ કળીર એટલે જીવ અને પાંચ એટલે માર્ગ; લાલ રસિયા
એટલે ત્રિદેવાદિ મહામુનિ કે જેણે આ જગતમાં પ્રથક પ્રથક

માર્ગ બનાવ્યા; જે માર્ગમાં જીવ ભટકયાથી આવાગમન કરે છે એ ભાવાર્થ.

જેખન સિકદારી તજી, ચલા નિસાન બજાય,
સિરપર સેત સિરાયયા, દિયા બુઢાપૈ આય. ૯

યૌવનઅવસ્થાએ પોતાની સરદારી-ઉપરીપણું છોડી દઈ ઉઠે બજાવી ચાલવા માંડ્યું એટલે વૃદ્ધાવસ્થાએ આવી માથા ઉપર સફેદ વાળ લાવી મૂક્યા. મનુષ્ય બાળ્યાવસ્થામાંથી યુવાવસ્થામાં અને યુવાવસ્થામાંથી વૃદ્ધાવસ્થામાં પ્રવેશ કરે છે તેને લગતી આ સાખી છે. હવે યુવાવસ્થા જતા શું શું બને છે તે સંબંધી કબીર સાહેબ જણાવે છે કે:-

બિરિયા બીતી, બલ ઘટા, કેસ પત્તટિ લયે ઔર,
બિગરા કાજ સંવારી લૈ, કરિ છૂટન નહિં ઠૌર. ૧૦
બિરિયા બીતી બલ ઘટા, ઔરૌ બુરા કમાય,
હરિજન છાંડા હાથ તેં, દિન નીરાહી આય. ૧૧
જરા કુતા જેખન શસા, કાલ અહેરી નિત્ત,
દો બૈરી બિચિ ઝોંપરા; કુશલ કહાસો મિત્ત. ૧૨

યુવાવસ્થા ગઈ અને શરીરમાંથી બળ-વીર્ય ઘટ્યું, કેશ-કાળા બદલાઈ ઘોળા થયા માટે હવે તારું બગડેલ કામ તું સુધારી લે નહીંતો પછી કયાંય છુટવાનો રસ્તો નથી.

યુવાવસ્થા ગઈ અને શરીરમાંથી બળ પણ ઘટ્યું છતાં પણ તું નહીં કમાવાનું છે તે કમાય છે હરિને હાથથી જવા

દીધા અને નિરાશાના દિવસ પાસે આવ્યા. ચૈવનરૂપી સંસાર પાછળ વૃદ્ધાવસ્થારૂપી કુતરો અને કાળરૂપી પારથી હમેશા પડેલા છે. વળી આ બે મહાન વૈરી વચ્ચે હે જીવ, તારૂં ઝુંપડું (શરીર) આવેલું છે તો હવે તું શીરીતે કુશલ રહી શકીશ. આ ત્રણે સાખીને ભાવાર્થ એવો છે કે યુવાવસ્થાની પાછળ વૃદ્ધાવસ્થા અને કાળ કાયમના લાગેલાં છે એટલે કે યુવાવસ્થા તરતજ પુરી થવાની છે છતાંપણ તું આ અવસ્થામાં હરિમજન કરી તારૂં સુધારી શકતો નથી તો પછી તારી શી ગતિ થશે તેનો તું વિચાર કર એમ કબીર સાહેબ જીવને સંબોધી કહે છે. કારણ કે જ્યાં આગળ પાછળ દુશ્મનો ઉભા હોય તો પછી કુશળ થવાની આશા ક્યાંથીજ હોય.

કુશલહિ કુશલ જો પૂછતાં, જગમેં રહા ન કોય,

જરા મુઈ ના લય મુઆ, કુશલ કહાંતે હોય. ૧૩

જો કદાચ તમે કુશળ હોવાનું પૂછતા હો તો જગતમાં કોઈ કુશળ નથી કારણ કે શરીરના દુશ્મનરૂપી વૃદ્ધાવસ્થા મત્રી ગઈ નથી તેમજ મરણ રૂપી લય પણ મટયો નથી તો પછી કુશળ ક્યાંથીજ રહેવાય ! મતલબ નજ રહેવાય.

ધરી જો બાજે રાજદર, સુનતા હૈ સખ કોય,

આયુ ધટૈ જોબન ખિસૈ, કુશલ કહાંતે હોય. ૧૪

રાજદ્વારમાં ઘડિયાળ વાગ્યા કરે છે તે સર્વ કોઈ સાંભળે છે (તે આપણને અવાજ કરી કલાકે કલાકે ચેતાવે છે કે) આયુષ્ય ક્ષણે ક્ષણે ઘટતું જાય છે અને યુવાવસ્થા ક્ષણે ક્ષણે ખસતી

જાય છે (છતાંપણુ ઇશ્વરભજનરૂપ સામગ્રી એકત્ર ન કરી) તો હવે કુશળ તો કયાંથીજ થાય ! તેની આશાજ રાખવી વ્યર્થ છે.

કૈ કુશલ અનન્યને, અથવા નામ જપંત,

જનમ મરણ હોતા નહી, તો ખૂઝો કુશલવંત. ૧૫

ત્યારે કુશળ કોણુ છે તો કાંતો કુશળ અભણુઓ કે જેને સંસાર વ્યવહારનું જ્ઞાન નથી, જે સંસારના વિષયોમાં આસક્ત નથી અને ઇશ્વરપરાયણ છે અથવા જે હમેશાં ખરા મનથી રામનું નામ જપ્યા કરે છે અથવા જેને જન્મમરણનો ફેરો રહેતો નથી તેજ કુશવંત-કુશળ છે એમ સમજજો. જેની પાસે આવી શંકિત નથી અર્થાત જે જન્મમરણરહિત થતા નથી કે તેમ થવા સામગ્રી એકત્ર કરતા નથી તેઓ કુશળ નથીજ એમ સમજવું.

માલી આવત દેખિકૈ, કલિયા કરે પુકાર,

ફૂલી ફૂલી ચુનિ લઈ, કાલિહ હમારી ખાર. ૧૬

માળીને આવતો જોઈ કુમળી કળીઓ પોકાર કરે છે કે ખિલેલાં પુષ્પો ચુંટી આજે લઈ લો, પરંતુ આવતી કાલે અમારોજ વારો છે. કાળરૂપી માળી ખિલેલાં પુષ્પોરૂપી મનુષ્યોને એટલે જેનું આયુષ્ય પૂરું થયું છે તેવાઓને વીણી વીણીને લઈ જાય છે. તેમને જોઈ સ્મશાન વૈરાગ્યથી યુવાનો કહે છે કે જેમ જેમ અવધી પુરી થતી જાય છે, તેમ તેમ એક પછી એક જવાનાજ છઈએ. મતલબ કાળ કોઈને પણ મૂકતો નથી.

કાળ દરેકને ગ્રાસે છે. એ બાબતનું વધારે સ્પષ્ટીકરણ કરવા કબીર સાહેબ પ્રથક પ્રથક વસ્તુઓનાં દૃષ્ટાંતો એક પછી એક આપે જાય છે.

કાગન આવત દેખિકે, બન રોતા મનમાંહિ;
ઉંચી ડારી પાત ફૂલ, પીરા હૂવૈ વહિ બહિં. ૧૭

કાગણુ માસને આવતો જોઈ વન (વનમાંહેના વૃક્ષ) મન-
માં રોવા લાગે છે કે મોટી ડાળો, પાંદડાં, પુષ્પ વિગેરે પીળા થઈ
જતાં રહેશે. પાનખર ઋતુમાં ઝાડ ઉપરનાં પાંદડાં પીળા થઈ
ખરી પડે છે તેમજ ડાળીઓ પણ પરિપક્વ થતા બાંગતી બન
છે તેને ઉદ્દેશી આ ઉક્તિ કહેલ છે.

પાત જો તડવરસોં કહૈ, વિલાંબ ન માનૈં મોર;
આઈ ઋતુ જો બસંતકી, જહાં બવો તહાં તોર. ૧૮

પાંદડાં ઝાડને કહે છે કે હવે મને વધારે વિલાંબ લાગશે
નહીં કારણ કે વસંતઋતુ આવી છે તેથી જ્યાં અમે જાઈએ છીએ
ત્યાં તુટીએ છઈએ.

તડવર પાતસોં ચોં કહૈ, સુનો પાત એક પાત,
ય ધર યાહી રીતિ હૈ, ઇક આવત ઇક જત. ૧૯

આથી ઝાડ પાંદડાંને કહે છે કે હે પાન, તમે સાંભળો.
આ ધરની એવીજ રીત છે કે એક આવે છે અને એક જાય છે.
તેવીજ રીતે આ સંસારની પણ એવીજ ગતિ છે કે મનુષ્યો
જન્મે છે અને મરે છે મતલબ દુનિયામાં કોઈ અમર રહેતું
નથી. નામ તેનો નાશ છેજ.

પાત ઝરંતા ચોં કહૈ, સુન તડવર બનરાય,
અબકે બિહુરે ના મિલૈં, દૂર પરંગે જય. ૨૦

ન્યારે ઝાડે કહ્યું કે આ ઘર એવું છે કે એક આવે છે અને એક જાય છે તે ઉપરથી પાન પડતાં પડતાં કહે છે કે હે તરૂંવર બનરાય જરા સાંભળો. આ વખતે હું પડું છું અને તેથી તમારાથી છૂટું પડું છું તે પુનઃ મળનાર નથી કારણકે હવે તો દૂર જઈનેજ પડીશ. વળી કહે છે કે:—

કહૈ પાત વા ઝારસૌં, કહા પરી અબ તોહિ,
જ્યોં વા તરૂંવરહી તજ્યોં, ચલૌ બન દૈ મોહિ. રર

પાન ઝાડપ્રતિ કહે છે કે હવે તને મારી શી ગરજ છે ખાટે જેવું હું તારાથી છૂટું પડું તેવુંજ મને તું જવા દેજે, વળી હું પણ અટકનાર નથી. ઉપરની બે સાખી ઉપરથી આધ્યાત્મિક અર્થ એવો નીકળે છે કે જીવરૂપી પાંદડું આ સ્થુલ દેહરૂપી વૃક્ષથી અલગ થતી વખતે તેને કહે છે કે મેં એવી સરસ કરાણી આ વખતે કરી છે કે હવે પુનઃ હું તારામાં આવીશ જ નહીં મતલબ ઇશ્વરાધનાવાળો જીવ કહે છે કે મેં ખરી રીતે ઇશ્વર ભજન કરેલ છે જેથી હવે મારો પુનઃ જન્મ થનાર નથી અને તેથી હવે હું તો તારાથી કાયમના ખાટે અલગજ રહેવાનો. વળી કહેછે કે હવે તારે ને મારે શું લેવા દેવા ? તું મારો મમત કર નહીં કારણ કે જેવો હું તારાથી છૂટો પડીશ કે તેવો જ હું તારાથી ઘણે દુર પડવાનો ખાટે મને જવા દે અને મમત મૂક. જે સાધુપુરૂષે આ દેહનું ખરી રીતે સાર્થક કર્યું છે તેને સ્થુલ દેહની મમતા રહેતી જ નથી અને તેનું પુનઃ આવાગમન પણ થતું નથી એ ઉક્તિ.

ધૌંડી દાધી લાકરી, ઠાઠી કરૈ પુકાર,

મતિ ખસિ પરાં લુહારકે, જરૈ દૂજખાર. ૨૩

કોલસા સમા કરવાના સાધનરૂપ થયેલ લાકડી ઉભીઉભી પોકારે છે કે લુહારના હાથમાં કોઈ પડશે નહીં. જો પડવા પ્રસંગ આવ્યો તો એક વખત નહીં પણ બીજીબીજી વખતે પણ તે બાળશે. ઘાં એટલે જઠરાગ્નિ તેની દાઘી લાકરી એટલે જીવ. જઠરાગ્નિમાં પડેલ જીવ એટલે ગર્ભવાસ માંહેનો જીવ પોકાર કરી ત્રાસ પામી કહે છે કે આ લુવારરૂપી ગુરવાલોક (અસાધુ પુરુષ-દોંગી ગુર) ની પાસે હું જઈશ નહીં. જો કદાચ જાઉં તો પુનઃ તેઓ મને બંધનમાં નાંખી દેશે અને આથી પુનઃ ગર્ભવાસમાં પડી જઠરાગ્નિમાં મારે બળવું પડશે.

કપીર સાહેબ હવે સામાન્ય રીતે સહજ સમજી શકાય એવી ઉપદેશજનક સાખીઓ કહે છે.

જરનહારા ભી મુઆ, મુઆ જલાવન હાર,
હૈહૈ કરતે ભી મુયે, કાસૌં કરૌં પુકાર. ૨૪

જન્મનાર પણ મુઆ, બાળનાર પણ મુઆ, અમે હજી છંછંએ અમે હજી છંછંએ એમ કહેનારા પણ મુઆ તો હવે હું કોના પાસે પોકાર કરું !

જે ઉગે સો અંથવૈ, ફૂલૈ સો કુમ્હિલાય;
જે ચુનિએ સો હરિ પરૈ, જમેં સો મરિ જય. ૨૪

જે ઉગે છે તે આથમે છે, અને ખીલે છે તે કરમાય છે, ચુંટીએ તે તુટી જાય છે અને જામે છે-વૃદ્ધ થાય છે તે ખરીજાય છે.

જે પહરા સો કાટિઆ, જે ખાયા સો જય,
કબીરા રામાનંદકા, દીયા હી રહી જય. ૨૫

જે પહેરાય છે તે કાટે છે જે ખવાય છે તે જાય છે રામા-
નંદના શિષ્ય કબીર સાહેબ કહે છે કે જે આપ્યું તેજ ખાઈ
ચહે છે.

નિધડક બૈઠા રામ ખિન, ચેતન કરો પુકાર,
ય તન જલકા બુદ્ધબુદ્ધ, ખિનસત નાહીં ખાર. ૨૬

રામ વગર તું નિર્ભય થઈને બેઠો છું પરંતુ ચૈતન્ય પોકાર કરે-
છે કે (અથવા ચેતીને પોકાર કરું છું કે) આ તન-શરીર પાણી-
ના પરપોટા જેવું છે તેને નાશ થતા વાર નહીં લાગે.

પાની કરાં બુદ્ધબુદ્ધ, અસં માનુષી જાતિ,
દેખતહી છિપિ જયગા, જ્યેં તારા પરભાતિ. ૨૭

પાણીના પરપોટા સમાન આ મનુષ્ય દેહ છે. તે જેમ
પ્રાતઃકાળ થતા તારાઓ સંતાઈ જાય છે તેમ જોતજોતામાં
નાશ પામી જશે.

કબીરા પાંચ પખેરઆ, રાખા પોષ લગાય,
એ જે આયો પારધી, લે ગયો સબૈ ઉડાય. ૨૮

કબીર સાહેબ કહે છે કે આ દેહ પાંચ તત્વોનો બનેલો છે
અને તે પાંચે તત્વરૂપ પક્ષીઓને પોષણ કરી સંભાળી રાખવામાં
આવેલ છે પરંતુ એક પારધી આવ્યો કે તરતજ તે પાંચેને

ઉપાડી લઈ ગયો. મતલબ પંચ તત્વનો અનેલ દેહ પારધીરૂપ કાળ ઉપાડી જાય છે.

પરદા રહતી પશ્વિની, કરતી કુલકી કાંન,
છડી એ પહુંચી કાલકી, ડેરા હુઆ મેદાન. ૨૯

પશ્વિની સ્ત્રી પડદામાં રહેતી, બહાર નીકળી કોઈને પણ પોતાનું મહોડું બતાવતી નહીં એટલું જ નહીં પણ કોઈ કુટુંબનું માણસ મરી જતું તોપણ ઘરમાંજ રહેતી અને રાતી. મતલબ બહાર નીકળતી નહીં. આવી સ્ત્રીને જ્યાં કાલની છડી-હુકમ પહોંચ્યો એટલે કાળ આવી પહોંચ્યો ત્યારે તેનું રહેવાનું મેદાનમાં થયું, અર્થાત્ સ્મશાનમાં લઈ જવામાં આવી. પડદે કાયમ રહી શકી નહીં એ ભાવાર્થ.

ત્રીન લોક પિંજરા ભયા, પાપ પુન્ય દોષિ જલ,
સકલ જીવ સાબજ ભયે, એક અહેરી કાલ. ૩૦

ત્રણે લોક પાંજરારૂપ છે, પાપ અને પુણ્ય બંને જાળ છે. તમામ જીવ સાવજ છે, માત્ર એક કાળજ અહેરી છે કે જેને કોઈ ખાતું નથી. કબીર સાહેબનું કહેવું છે કે હે સંતો, આ ત્રણે લોક તો જીવનના રોકવાર્થે પાંજરાં બન્યા છે અને સંપૂર્ણ રીતે જીવનને પાંજરામાં નાંખી માયાએ પોતાને કબજે કરેલ છે. ત્રણે લોક, તે ત્રિકુટી, શ્રીહટ અને ગોલ્હાટ. ત્રણ અવસ્થા, ત્રણ પથ, ત્રણ શુભ અને ત્રણ સ્થાન જેમાં આ સકલ જીવો પડ્યા અને ચોથી તુર્યા, મૂળમાયા ચતુર્થીકા તેના હાથમાં પાંજરું છે. તેથી તુર્યા પોતાની ઇચ્છાનુસાર જીવને ખવરાવે છે અને

આખરે તુર્કાતીતકાળ તેના મહોડામાં ધકેલી દે છે. અને પાંચ તત્વ તે આ ભવસાગર જુદી જુદી કડપના વાણી તે સાગર, અનેક પ્રકારની પાપ પુણ્યની વાતો તે જળ તેમાં તમામ જીવો સાવજ, મીન અને મચ્છરૂપી થઈ ફસાય છે અને આ તમામ જીવોનો અહેરી કાળ એક બ્રહ્મ, કે જેણે સર્વને ફસાવ્યા એ અભિપ્રાય.

કબીરા જંત્ર ન બાજધ, ટૂટી ગયા સખ તાર,

જંત્ર ખિચારા કયા કરે, ચલા બજવન હાર. ૩૧

કબીર સાહેબ કહે છે કે જંત્ર વાગતું નથી, કારણકે જેના તમામ તાર તૂટી ગયા છે તેમાં ખિચારું જંત્ર શું કરે કારણ કે બજવનાર ચાલ્યો ગયો છે. કબીર સાહેબ જીવને કહે છે કે હવે આ સ્થૂલ દેહરૂપી વાજંત્ર વગાડમાં—તેમાં હવે આસક્તિ રાખ-માં કારણ કે તેના તમામ તાર તૂટી ગયા છે મતલબ તેની તમામ નાડીઓ બંધ થઈ ગઈ છે. તેમાં સ્થૂલદેહનો શો વાંક. કારણકે સ્થૂલદેહરૂપી વાજંત્ર વગાડનાર પ્રાણ તેમાંથી ચાલ્યો ગયો છે.

ધુની ધવતી રહ ગઈ, તખ બુઝિયા અંગાર,

અહરનિકા ઠમકા રહા, જખ ઉઠિ ચલા લુહાર. ૩૨

ધમણ ધમતા ધમતા અટકી પડી ત્યારે દેવત્ત ઓલાઈ ગયો માત્ર હવે એરણનોજ અવાજ આવવા લાગ્યો, એટલે લુહારે ઉઠી ચાલવા માંડ્યું. ધુની એટલે શ્વાસ ચાલતો બંધ થયો કે તરતજ અંગાર એટલે ઇંદ્રીઓ પોતપોતાનું કામ કરતી બંધ

થઈ ગઈ. અહિરન એટલે જીભ ચાલતી અટકી પડી એટલે તરતજ છુદાર એટલે પ્રાણ ચાલતો થયો.

યહ જીવ આયા દૂરતેં, જના હૈ બહુ દૂરિ,
બિચકે બાસે બસિ ગયા, કાલ રહા શિરપૂરિ. ૩૩

આ જીવ ઘણે દુરથી આવે છે અને હજી તેને ઘણે દુર જવાનું છે પરંતુ માથા ઉપર કાળ આવતા વચમાંજ વાસો કરી રોકાઈ ગયો.

કબિરા પગરા દૂરિ હૈ, બીચિ પરી હૈ રાતિ,
ના જનોં કયા હોયગા, ઉગંતા પરભાતિ. ૩૪

કબીર સાહેબ કહે છે કે જ્યાં જવાનું છે તે સ્થળ તો હજી ઘણું દૂર છે અને અધવચ આવતાંજ રાત પડી ગઈ. સૂર્યોદય થતા પહેલા શું થશે તે કાંઈ જાણી શકાતું નથી.

મનુષ્ય આશામાં ને આશામાં દિવસ ગુમાવે છે પરંતુ તેની આશા પૂરી થતીજ નથી જેથી કબીર સાહેબ કહે છે કે તારી આશારૂપી મુસાફરીનો અંત નથી આવ્યો ત્યાં રસ્તામાંજ તું અટકી પડ્યો હવે આગળ શું થાશે તે કાંઈ હું કહી શકતો નથી.

કબિરા ગાફિલ કયા ફિરૈ, આયા કાલ નજીક,
કાન પકરિ કૈ લે ચલા, જયેં અજઞકા ખટીક. ૩૫

કબીર સાહેબ કહે છે કે તું ગાફિલ થઈ કેમ ફરે છે જોતો નથી કે કાંઈ નજીક આવ્યો છે તો જેમ કસાઈ બકરીને કાન પકડીને લઈ જાય છે તેમ કાળ પણ તને કાન પકડી ઉપાડી જશે. માટે ગાફિલ નહી રહેતાં હરિનું ભજન કર.

કબિરા હરિસોં હેત કર, ઔરે ચિત્ત ન લાય,
બાંધ્યો બારિ ખટીકકે, તા પશુ કેતિક આય. ૩૬

કબિર સાહેબ કહે છે કે હરિની સાથે હવે તું હેત કર અને મનમાં અન્ય કાંઈ હવે લાવ નહીં માત્ર હરિનું જ નામ હૃદયમાં ધારણ કર કારણકે જે પશુ ખાટકીના બારણે બાંધ્યું છે તે પશુનું આયુષ્ય કેટલું હશે. મતલબ તું કાળરૂપી કસાઈના બારણા પાસે બંધાએલ છો પછી તારું આયુષ્ય કેટલું હશે તેનો જ તું વિચાર કર.

સાંજ પરી દિન અંધિયા, બાધન ઘેરી ગાય,
ગાય બિચારી ના મરે, બાધન હિ ભૂખ્યા જાય. ૩૭

સાંજ પડી અને દિવસ અસ્ત થયો ગાયને વાઘ ઘેરી લીધી બિચારી ગાય મરે નહીં અને વાઘ ભૂખ્યો જાય.

સાંજ અર્થાત અંત અવસ્થા, દિન અર્થાત દેહ, અંધિયા અર્થાત અંત આવ્યો, વાઘ અર્થાત કાળ, ગાય અર્થાત આત્મા, એટલે કે આખર અવસ્થા આવી અને દેહનો અંત આવ્યો કાળે આત્માને ઘેરી લીધો પરંતુ કાંઈ બિચારો આત્મા મરતો નથી અને આથી કાળ ભૂખ્યો ચાડ્યો જાય છે. અંત અવસ્થા સુધી જેણે દેહનું સાર્થક કર્યું છે તેનો આ સ્થૂલ દેહ તો જવાનો પરંતુ આત્મા અમર હોતા કાળ પણ તેને લક્ષી શકતો નથી. મતલબ જેને દેહનું સાર્થક કર્યું છે તેને પરમપદ મળે છે જેથી આવાગમન રહેતું નથી તો પછી કાળ પણ તેની પાસે નિરૂપાય બને છે.

કાલ જીવકો આસઈ, બહુત કહ્યો સમુદાય,
કહૈ કબીર મૈં કયા કહું, દેખત નહીં પતિયાય. ૩૮

કાળને જીવને પકડતાં મેં ઘણું ઘણું સમજાવી કહ્યું હતું
કે તું આ જીવને પકડી જા માં. કબીર સાહેબ કહે છે કે મેં
કહ્યું છતાં પણ તેણે માન્યું નહીં તો પછી હવે વધારે શું કહું!
મતલબ કાળને કોઈની શરમ આવતી નથી.

કાચી કાચા મન અથિર, થિર થિર કરમ કરંત,

જ્યોં જ્યોં નર નિધડક ફિરૈ, ત્યોં ત્યોં કાલ હસંત. ૩૯
કાચા કાચી છે અને મન અસ્થિર છે, પણ મનુષ્ય, કર્મ તે
સ્થિર થઈનેજ કરે છે મતલબ સ્થિર મને કર્મ ગાંઠે બાંધે છે.
અને જેમ જેમ કર્મ ગાંઠે બાંધવામાં સ્થિર મને પ્રયાસ કરે છે
તેમ તેમ મનુષ્ય નિડર થઈ ફરે છે, જેમ જેમ મનુષ્ય નિડર થઈ
ફરે છે તેમ તેમ કાળ હસ્યા કરે છે. કબીર સાહેબ કહે છે કે
માણસનું મન અસ્થિર છે પરંતુ દુષ્કર્મ કરવામાં તે મન મજ-
બુત થતું જાય છે અને આથી તે દેહનું સાર્થક જરા પણ કરી
શકતો નથી.

બિષકે બનમેં ઘર ક્રિયા, સરપ રહા લપટાય,

તિનકા ડર જીવ ગહિરહા, જગત રૈન બિહાય. ૪૦

વિષના વનમાં ઘર કર્યું છે અને સરપ લપટાઈ રહ્યો છે.
આ ઉભયની ખૂબી જીવને લાગતા રાત્રીમાં જગૃત થતા તે ખૂબી-
એ છે. વિષરૂપી વન એટલે નાના પ્રકારના ઉપદેશ અને વાણી
તેમાં જીવ પડેવાયો અને તેમાં વળી સરપરૂપ (પંચ) અ-

ભિમાન વીંટાળાઈ રહેલ છે આથી જીવને ભય ઉપસ્થિત થતા શત્રીનો સમય શાંતિનો છતાં પણ સહજ ઉંઘમાંથી આંખ ઉઘડી જતા બીએ છે. ગુરૂવા લોકોએ (અસાધુઓએ) અનેક રીતે ઉપદેશો આપ્યા. કોઈએ કહ્યું કે બ્રહ્મ જુદો છે, કોઈ અહં બ્રહ્મ બતાવે છે, કોઈએ તત્ત્વમસિ કહી યોગ સમાધી, કર્મ, ઉપાસના, એમ વિવિધ પ્રકારે ઉપદેશ આપેલ છે. આથી મન જનમાં પડયું અને અભિમાનમાં તણાતું આત્મ્યું જેના પરિણામે હવે કેવી રીતે ઈશ્વર પ્રાપ્તિ કરવી એવાજ વિચારમાં નિદ્રા રહિત બન્યું એવું કહેવાની મતલબ કબીર સાહેબની છે.

કાલ હમારે સંગ રહૈ, કસ જીવનકી આસ,
દિન દસ રામ સંભારિ લૈ, જબલગિ પિંજરા સ્વાસ. ૪૧

કાળ આપણી સાથેજ છે એટલે હવે જીવનની આશા ક્યાં રહી! માટે હવે દશ દિવસ એટલે કે જ્યાં સુધી એાધી હોય ત્યાંસુધી મતલબ આ શરીર રૂપી પાંજરામાં શ્વાસ ચાલુ છે ત્યાંસુધી રામનું સ્મરણ કરી લે.

અહુ દિશિ પાકા કોટ થા, મંદિર નગર મંઝાર,
ખિરકી ખિરકી પાહર, ગજ બંધા દરબાર. ૪૨
અહુ દિશિ તો યોધા ખડે, હાથ લિયે હથિયાર,
સબહી યહ તન દેખતા, કાલ લે ગયા માર. ૪૩

પોતાના રક્ષણાર્થે ચારે દિશાએ પાકો મજબુત કિલ્લો છે, અને રહેવાનું મકાન પણ શહેરના મધ્યભાગમાં રાખેલ છે, વળી દરવાજે દરવાજે ચોકીદાર રાખ્યા છે અને દરબારમાં હાથીઓ

પણ બાંધેલા છે. વળી ચારે દિશાએ હાથમાં હથિયાર લઈ ચો-
દાઓ ચોકી કરતા ઉભા રહે છે આવો જાપતો છે, આવું રક્ષણ
કરેલ છે, તોપણ આ તમામના દેખતાંજ કાળ એકદમ ઉપાડી
જાય છે. કહેવાની મતલબ એવી છે કે ગમે તેટલું કરશો તો-
પણ કાળ કોઈને પણ મૂકનાર નથીજ.

ધરતી કરતે (કરતે) એક પગ, કરતે સમુન્દર ફાલ,

હાથેાં પરખત તોલતે, તેલી ખાયા કાલ. ૪૪

જેણે એક પગે ધરતી ધારણ કરી હતી એવા વામન અ-
વતાર (વામન અવતારમાં વિષ્ણુએ એક પગ પૃથ્વી ઉપર અને
એક પગ આકાશમાં ધર્યો હતો એવી વાત પુરાણ પ્રસિદ્ધ છે
જેથી તેમણે એક પગમાં પૃથ્વી ધારણ કરી હતી એમ માની
શકાય) સમુદ્રનું ઉદ્ધંધન માત્ર એકજ ક્ષણથી થયું હતું એવા
હનુમાનજી [રામાયણમાં સીતાજીની શોધ કરવા જતા હનુમાનજી-
એ એકજ ક્ષણમાં સમુદ્ર ઉદ્ધંધન કરવાની હકીકત આપેલી છે.
જુઓ તુ. કૃ. રા. સુંદરકાંડ] હાથેથી પર્વત ઉપાડનાર રાવણ
(એક વખત રાવણે કૌતુકથી જઈ, કૈલાસ પર્વતને ઉપાડી પો-
તાની ભૂજના બળથી તુલના કરી. જુઓ તુ. કૃ. રા. બાલકાંડ)
એવાઓને પણ કાળ ખાઈ ગયો છે. મતલબ કે વામન, હનુમાન
અને રાવણ જેવા પણ કાળને બાંધીન થયેલ છે. વળી

હાથેાં પરખત ફાડતે, સમુંદર ધૂંટ ભરાય,

તે મુનિવર ધરતી ગલે, કહ કોઈ ગર્વ કરાય. ૪૫

રાવણ હાથેથી પર્વત ફાડી નાખતો, અગત્યમુનિ એકજ
અંજલીમાં સમુદ્રને પી ગયા હતા (આ વાત પુરાણોમાં વધારે

સ્પષ્ટ રીતે વર્ણવેલી છે) તેવા મહાન મુનિવરો પણ ધરતીમાં સમાઈ ગયા તો હવે કોનાથી ગર્વ થઈ શકે તેમ છે ? મતલબ કાળની પ્રગળતા અનહદ છે એ ભાવાર્થ.

તાજી છૂટા સહરતેં, કસબે પરી પુકાર,
દુર્બાજ જડાહિ રહા, નિકસિ ગયા અસવાર. ૪૬

ઘોડો શહેરમાંથી છૂટ્યો અને શહેરમાં પોકાર પડ્યો. દરવાજા તો બંધજ રહ્યા છતાં સ્વાર બહાર નીકળી ગયો. શ્વાસ-રૂપી ઘોડો શરીરરૂપી શહેરમાંથી છૂટ્યો અને શરીરરૂપી શહેરમાં પોકાર પડ્યો મતલબ તમામ ઇંદ્રિયો એક પછી એક અટકવા લાગી. મહોડારૂપી દરવાજો તો બંધજ રહી ગયો અને આત્મારૂપી સ્વાર, શ્વાસરૂપી ઘોડો ઉપર ચડી આ સ્થૂળદેહ-રૂપી નગરીમાંથી નહાસી ગયો.

જાયા જાયા સખ કહૈ, આયા કહૈ ન કોય,
જાયા નામ જનમકા, રહન કહાંતે હોય. ૪૭

ગયા ગયા એમ સર્વ કોઈ કહે છે પરંતુ આવ્યા કોઈ કહેતું નથી કારણ કે જાયા એવું નામ જનમનું છે તો પછી રહેવાનું ક્યાંથી થાય મતલબ જનમવું અને મરવું એ ઉભય બરોબર છે. જન્મ્યા પછી—

બાલપનો ભોલૈ ગયો, ઔર જવાની મહમંત,
વૃદ્ધપને આલસ ભયો, ચલા જરંતે અંત. ૪૮

બચ્ચપણ ભોળપણમાં—અજ્ઞાનમાં ગયું, અને જુવાની મહામાં આલી ગઈ અને વૃદ્ધાવસ્થામાં આળસ આવવા લાગ્યું એટલે

છેવટે અંત આવતા બળતો બળતો ચાલ્યો મતલબ કાંઈ પણ બની શક્યું નહીં એ તાત્પર્ય.

સાથી હમરે ચલિ ગયે, હમ ભી ચાલનહાર,

કાગદમેં બાકી રહી, તાતેં લાગીવાર. ૪૯

અમારા સાથી સ્નેહીઓ હતા તે ચાલ્યા ગયા અને અમે પણ ચાલ્યા જવાના છઈએ માત્ર કાગદમાં થોડો વખત બાકી હતો, અવધીમાં થોડો વખત બાકી રહી ગયો હતો જેથી અમને ચાર લાગી છે.

જિનકે હાથ નિશાન હૈ, તિन्हૈ અટકાવે કૌન,

પુરૂષ બળના પાઈયા, મિટિ ગયા આવાગૌન ૫૦

જેના હાથમાં નિશાન છે તેને કોણ અટકાવી શકે તેમ છે! પુરૂષરૂપી બળનો મળવાથી હવે આવાગમન મટી ગયું છે. નિશાન સત્યરૂપ નિશાન પરમાત્માની ભક્તિ ખરા અંતઃકરણથી કરવાથી જેણે સત્યરૂપ નિશાન ધારણ કર્યું છે (જેનો મોક્ષ થવાનો છે) તેને જતા જતા કોણ અટકાવે તેમ છે મતલબ તેને મોક્ષ મેળવતા કોણ આવરણ નાંખે તેમ છે. કારણકે પુરૂષજન્મરૂપી બળનો મળેલ છે. એટલે કે મનુષ્યાવતાર થતા સાધના પૂર્ણ પ્રીતિથી કરેલ છે જેથી હવે આવાગમન રહ્યું નથી. ભક્તિના પ્રભાવની શ્રેષ્ઠતા દર્શાવી છે.

ચલતી ચક્કી દેખિ કૈ, દિયા કબિરા રાય,

દો પાટન બિચ આય કૈ, સાબત ગયા ન કાય. ૫૧

ઘંટીને ફરતી જોઈ કબીર સાહેબ રોઈ પડયા અને વિચારવા

લાગ્યા કે બેપડ વચ્ચે આવતા એકે દાણા સલામત ગયો નથી.
મતલબ તમામ દાણા પીસાઈ ગયા. આધ્યાત્મિકરીતે બેતા
ચક્કી એટલે સંસાર, બે પડ તે ધરતી અને આકાશ; સ્મરણ રૂપી
કિલ્લો (થાળું) કર્મકાંડ તે ખીલડો દળનાર તે કલ્પનારૂપી નારી.
આ ઘંટીમાં સર્વ જીવ પીસાઈ જાય છે. ખીજી રીતે સગુણ નિર્ગુણ
બે પડ, ઈશ્વર કિલ્લો (થાળું) ઉપાસના ખીલડો, અનુમાન દળ-
નાર સ્ત્રી, આ ઘંટીમાં સગુણ નિર્ગુણ ઉપાસક જીવ દબાઈ જાય છે.
વળી પિંડ અને બ્રહ્માંડ એ બે પડ, સુષુમ્ના કિલ્લો, યોગક્રિયા
ખીલડો, દળનાર સ્ત્રી તે યોગશક્તિ. આ ઘંટીમાં યોગી લોક
દબાઈ જાય છે. વળી તત્ અને ત્વમ્ બંને પડ, અસી કિલ્લો
(થાળું) વેદશ્રુતિ તે ખીલડો, દળનાર સ્ત્રી તે આત્મવૃત્તિ આમાં
જ્ઞાની જીવ તમામ પીસાય છે. વળી, નિત્ય અનિત્ય બે પડ,
સાથી થાળું, પ્રકૃતિ ખીલડો, દળનાર સ્ત્રી તે જ્ઞાનશક્તિ આમાં
સાંખ્ય યોગી દબાય છે. વળી સ્થૂલ કૈવલ્ય બે પડ, તુર્યા મહા-
કારણ થાળું, સૂક્ષ્મ ખીલડો અને દળનાર સ્ત્રી તે કારણ આમાં
તમામ જીવ દબાઈ જાય છે. વળી સ્ત્રી અને પુરૂષ બંને પડ, કાળ
થાળું, વિષય ખીલડો દળનાર સ્ત્રી તે વાસના આમાં વિષયી જીવ
દબાઈ જાય છે. આવા પ્રકારની ઘંટી ફરતી બેઈ કબીર સાહેબ
કહે છે કે મને રોવું આવે છે અને કહે છે કે આ બે પડ વચ્ચે
કેઈ પણ જીવ પરમપદ પામ્યો નહીં (બચ્યો નહીં) તમામ
દબાઈ બેહોંશ થઈ જાય છે. ત્યારે બચે છે કોણ? તો કહેછે કે:-

આસૈ પાસૈ બે ફિરૈ, નિપટ પિસાવૈ સોય,
કીના સૌં લાગત રહૈ, તકિ બિધન ન હોય. પર

ઘંટીમાં આસપાસ જે ક્યાર્યા કરે છે તે તો ખરેખર તદ્દન
જાણી જાય છે પરંતુ જેઓ ખીલડાને વળગી રહે છે મતલબ
જે જીવ પરમાત્મારૂપી ખીલડાને વળગી રહે છે તેને સહજ પણ
વિધન આવતું નથી.

ચક્કી ચલી ગુપાલકી, સખ જગ પીસા ઝારિ,

રૂઢા શબ્દ કબીરકા, ડારા પાટ ઉખારિ. ૫૩

જ્યારે ગોપાલ-પરમાત્માની ઘંટી ફરવા લાગી ત્યારે તેમાં
તમામ જગત પીસાવા લાગ્યું પરંતુ તે વખતે કબીર સાહેબ કહે
છે કે મારો શબ્દ એવો રૂઢ (મજબુત) છે કે તરતજ બને
પડ તેણે ઉપાડી ફેંકી દીધાં. કબીર સાહેબ કહે છે કે જેનાથી
શબ્દ સમજાયો તેનાથી આવી ઘંટીના પડ સહજ ઉડાડી શકાય
છે. (શબ્દનો અર્થ કબીર સાહેબ ઘણીજ આધ્યાત્મિક રીતે કરે
છે. આ અર્થ કેવળ અધિકારીજ સમજી શકે છે તોપણ શબ્દ
સમજી લખતી વખતે અમે તેનું સ્પષ્ટિકરણ કરીશું.)

માટીમેં માટી મિલિ, મિલી પૌનસોં પૌન,

મેં તોહિં બુઝૌ પંડિતા, દોમેં મૂઆ કૌન. ૫૪

આ સ્થૂલ દેહ પંચતત્વ પૃથ્વી, જલ, અગ્નિ, વાયુ અને
આકાશનો બનેલો છે તેથી જ્યારે તે જીવથી જૂદો પડે છે ત્યારે
આ પંચ તત્વ પુનઃ પંચતત્વમાં મળી જાય છે એમ પ્રાણ પુરૂષો
માને છે જેથી કબીર સાહેબ કહે છે કે આ પાંચ પૈકી માટીમાં
માટી મળી ગઈ એટલે પૃથ્વીનું તત્વ પૃથ્વીમાં સમાઈ ગયું અને
પવન પવન સાથે મળી ગયો તો હે પંડિત હું તને પૂછું કે
આ બેમાં કોણ મર્યું ગણી શકાય? જવાબમાં કબીર સાહેબ કહે છે:-

કુમતિ હતી સોં મિટિ ગઈ, મિટયોં બાદ અહંકાર,
દોનૂંકા લેલા મુવા, કહૈ કબીર બિચાર. ૫૫

સ્થૂલ દેહ નષ્ટ થતા કુમતિ હતી તે મટી ગઈ ત્યાર બાદ
અહંકાર મટી ગયો આથી બંને સાથેજ મુવાં એમ કબીર સાહેબ
કહે છે કે વિચારો. કુમતિ રૂપ માટી માટીમાં મળી જતા તેની
સાથે પવન રૂપ અહંકાર પણ નષ્ટ થયો જ્યારે કુમતિ નષ્ટ થઈ
તો પછી અહંકારને રહેવાનું કારણ રહેતું નથી. કારણ કે અહંકાર-
રતું આદિ કારણ કુમતિ છે. માટે એક જતા બે સાથેજ ગયા
એમ કહેવું છે. મતલબ બંને સાથે જતા જીવ ઉપલી બંને
દુઘાથી મુક્ત થતા નિશ્ચિંત થાય છે એ ભાવાર્થ.

હવે દુઘા (દુખિધા) કેવી છે તે સમંધી નીચે પ્રમાણે કહે છે.

૬ દુખિધા અંગ.

દુખિધા જોકે દિલ ખસૈ, દયાવંત જીવ નાંહિ,

કબિરા ત્યાગૂ તાહિકાં, ભૂલિ દેઉ નહીં બાંહિ. ૧

કબિર સાહેબ કહે છે કે જેના મનમાં દુખિધા (દ્વૈત ભેદ)
વાસ કરી રહેલ છે તે જીવ દયાવંત નથી ને હું તેનો ત્યાગ
કરું છું અને ભૂલેચૂકે પણ તેને પડખે ચડીશ નહીં. કારણકે
કહેલ છે કે:—

રામનામ કડુઆ લગૈ, મીઠા લાગૈ દામ,

દુખિધામેં દાનો ગયૌ, માયા મિલિ ન રામ. ૨

દ્વૈતપણું (દુખિધા) ગ્રાહ્ય થતા બંને શુભાચ્યાં. નતો માયા.

પ્રાપ્ત થઈ કે નતો રામ મળ્યા મતલબ જેનામાં દ્વૈતપણું પ્રાપ્ત થાય છે તેના મનમાં આ ખરૂં કે તે ખરૂં તેનો નિર્ણય થઈ શકતો નથી. કારણકે માયા અને બ્રહ્મ આ બેમાં ગુંથાતાં ખરો રસ્તો મળી શકતો નથી જેથી કરી મનુષ્યનું મન અસ્થિર થતા નતો તે સાંસારિક વિષયો સંપૂર્ણ પ્રાપ્ત કરી શકે છે કે ન તો તે રામપદ પામી શકે છે. કાંતો કબિર સાહેબ કહે છે કે આવે વખતે રામનામ તેને કડવું લાગે છે અને પૈસો મીઠો લાગે છે. એમ પણ બને છે ખરૂં; અને આથી દુષિધામાં બંને ગુમાવે છે નતો માયા મેળવી શકે કે ન તો રામ મેળવી શકે.

હૃદયેમેં હૈ આરસી, મુખ દેખા નહિં જાય,

મુખતો તખહિં દેખઈ, દુષિધા દેઈ બહાય. ૩

આવા મનુષ્ય માટે કહે છે કે હૃદયની અંદરજ અરીસો છે છતાં પણ મૂખ જોઈ શકાતું નથી પરંતુ દુષિધાને બહાર કાઢવામાં આવે ત્યારે મૂખ જોઈ શકાય છે. આરસીરૂપી જ્ઞાન સર્વના અંતઃકરણમાં સમાએલુંજ છે પરંતુ આ જ્ઞાન અજ્ઞાનથી આછાદિત થયેલ હોવાથી પોતાનું સ્વરૂપ પોતાથી જાણી શકાતું નથી. જેમ અરીસા ઉપર મેલ લાગેલો હોય છે અને તેથી તેનામાં સ્પષ્ટ મહોડું જોઈ શકાતું નથી પણ જ્યારે અરીસો ઘોઈ સાફ કરી મહોડું જોવામાં આવે ત્યારે ખરોખર જોઈ શકાય છે તેવીજ રીતે જ્ઞાનને અજ્ઞાનરૂપી મેલ ચડેલો હોવાથી ખરૂં ચૈતન્ય સ્વરૂપ માલમ પડતું નથી. પરંતુ તે ત્યારેજ દેખાશે કે જ્યારે મનની દુષિધા-દ્વૈતભેદ છૂટી જશે. જ્યારે દ્વૈત ઉપાધિથી અલગ થવાય ત્યારે અદ્વૈત બ્રહ્મ જાણી શકાય. દ્વૈત વખતે સ્થિતિ કેવી થાય છે કે:—

ચીંટી આવલ લૈ ચલી, બિચમેં મિલિ ગઈ દારિ,
કહૈ કબિર દોહ ના મિલૈ, એક લે દૂજી કારિ. ૪

કીડી પોતાના મહોડામાં ચોખાનો દાણો લઈ ચાલવા લાગી અને આગળ જતાં દાળનો દાણો મળી આવ્યો. કબીર સાહેબ કહેછેકે બંને તે લઈ શકતી નથી એકજ લઈ બીજાને છોડવાની ફરજ પડે છે. કાંતો ચોખાનો દાણો લઈ શકે અને કાંતો દાળનો દાણો લઈ શકે. તેવીજ રીતે મનુષ્યને દ્વૈતપણું પ્રાપ્ત થતા તે કેવી રીતે સ્થિર મન રાખી શકે કારણકે બેપણામાં દ્વૈતપણામાં તે કીડીની માફક બંને ગુમાવે છે. મતલબ અદ્વૈતપણું ગ્રહણ કરવું એવું કબીર સાહેબનું કહેવું છે.

આગા પિછા દિલ કરૈ, સહજ મિલૈ ન આય,
સો ખાસી યમલોકકા, ખાંધાં યમપુર જાય. ૫

મનને સ્થિર નહી રાખતાં આગળ પાછળ મન દોડાવે છે તેથી (રામપદ) સહજમાં આવીને મળી જતું નથી પરંતુ તેતો યમ લોકનોજ વાસી બને છે અને ખાંધે હાથે યમપુરમાં જાય છે. મતલબ સ્થિર મને ઇશ્વર ભજન ન થવાથી ઇશ્વર પ્રાપ્તિ થતી નથી તેમ દેહનું ખડું સાર્થક ન થતાં કરમ ગાંઠે ખાંધી નરકનો વાસી થઈ નરકમાંજ જાય છે.

આગે આગે દૌં જરે, પાછે હરિયર હોય,
બલિહારિ તેહિ વૃક્ષકી, જર કાટૈ ફલ હોય. ૬

આગળ આગળ જતા અગ્નિ બળે છે અને પાછળ લીધું ઘાસ હોય છે. તેજ વૃક્ષની બંલીહારી છે કે બ્યારે તેને કાપી

નાખે છે ત્યારે ફળ આપે છે એ અક્ષરાર્થ. કળીર સાહેબની આ સાખી ગૂઢાકિતવાળી છે. તેનો ભાવાર્થ એવો છે કે આશારૂપી વૃક્ષ અને ઘ્રક્ષરૂપી અગ્નિ. કળીર સાહેબ કહે છે કે માયા જીવનને ઉપદેશ કરે છે કે આગે આગે દાં જરે તેથી ભગવત પ્રાપ્તિ થવાના માટે ભક્તિરૂપી વિરહાગ્નિ આશારૂપી જે પ્રપંચ વૃક્ષ તેને બાળવા માટે ઉત્પન્ન થઈ તેને બાળવા લાગી, જેથી આશારૂપી વૃક્ષ બળ્યું અને નાશ પામ્યું. પરંતુ તેથી કાંઈ ભગવદ પ્રાપ્તિ ન થઈ. પાછળતો સદેહ રૂપી જડ ઉપસ્થિતજ રહી. જેથી જનમ મરણનું દુઃખ કાંઈ ટળ્યું નહીં અને સદેહરૂપી જડ પુનઃ વૃક્ષરૂપે ઉત્પન્ન કરવા લાગી. મતલબ જનમવું મરવું, અને લય એતો કાયમજ રહ્યાં, પરિણામે કાંઈ દુઃખથી મુક્ત થવાયું નહીં. ફરીથી કહેછે કે હે જીવ જે સદેહરૂપી વૃક્ષની જડ છે તે કાપી નાંખો. કારણ કે જડમાં કાવત રહેશે તો તેમાંથી ફળગા ફૂટ્યા વગર નહીંજ રહે. માટે જો તે જડનો સદંતર નાશ થાય તોજ સુખરૂપી ફળ પ્રાપ્ત થાય. સુખ એટલે જનમ મરણના દુઃખમાંથી મુક્ત થવું તે.

તકત તકાવત રહિ ગયા, સકા ન બેઝી મારિ,

સબે તીર ખાલી પરા, ચલા કમાના ડારિ. ૭

નિશાન તાકેલું તીર જેમનુંતેમ રહી ગયું અને નિશાન મારી શંકાયું નહીં તમામ તીર ખાલી થઈ ગયા એટલે કમાન નાંખી દઈ ચાલવા માંડ્યું. પરમાત્માપ્રાપ્તિરૂપી નિશાન મારવા માટે-તે પ્રાપ્ત કરવા માટે આ જીવે ઘણાં તીર ચલાવ્યાં ઘણી રીતે (દ્વૈતપણું હોતા) પ્રયાસ કર્યો પણ એકે રસ્તે ત્યાં સુધી

મહોંચી શકાયું નહીં જેથી આખરે હારી જઈ આ સ્થુલ દેહ છોડી તેણે ચાલવા માંડયું. પરંતુ છેવટસુધી ધારેલું નિશાન પાડી શકાયું નહીં એ ભાવાર્થ. ત્યારે હવે અદ્વૈતપણું શાને કહેવું એ સખંધી વિચાર કરવો આવશ્યક છે એમ ધારી હવે કબીર સાહેબ અદ્વૈત જ્ઞાનનું અંગ કહે છે.

૭ અદ્વૈત જ્ઞાન અંગ.

સખૈ ખેલૌના ખાંડ મધ્ય, ખાંડ ખેલૌના માહિ,
તૈસે સખ જગ બ્રહ્મમેં, બ્રહ્મ જગતકે માહિ. ૧

ખાંડનાં રમકડાં બનાવાય છે તે જોઈ દૃષ્ટાંતરૂપે કહે છે કે ખાંડનાં તમામ રમકડાં ખાંડમાંથી બને છે અને ખાંડ રમકડાંમાં હોય છે મતલબ ખાંડ અને રમકડાં બને એકજ છે (માત્ર આકાર ભુદો છે, તેવીજ રીતે આ આખું જગત બ્રહ્મમાં છે અને બ્રહ્મ જગતમાં છે, મતલબ બને એક છે. જેમાં લિન્નતા ન હોય અને એકજપણું હોય તે અદ્વૈત. કબીર સાહેબ નીચે કેટલાંક દૃષ્ટાંતો આપે છે તે એવાંજ છે. એકજપણું તમામમાં સમાએલું છે. જેમકે:—

ખાંડ ખેલૌના દો નહીં, ખાંડ ખેલૌના એક;

તૈસેહી સખ જગ દેખિયે, કિયે કબીર વિવેક: ૨

ખાંડ અને તેનાં રમકડાં બે ભુદાં ભુદાં નથી પરંતુ ખાંડ અને રમકડાં એક છે. કબીર સાહેબ કહે છે કે જો વિવેકપૂર્વક તમે જોશો તો તેવીજ રીતે આ તમામ જગત છે.

ખાંડ ખેલૌના તુમ દહો, એક અહૈ નહીં દાય;

નામ રૂપ દીસે પ્રથક, હસ્તી ઘોડા સોય. ૩

ખાંડ અને રમકડાં એમ તમે જુદા કહો છો પણ તે એકજ છે એ જુદા જુદા નથી, નામ અને રૂપથીજ હાથી અને ઘોડા (રમકડાંના) પ્રથક પ્રથક દેખાય છે. વસ્તુતઃ તો તે એકજ છે.

ત્યોંહી એકે બ્રહ્મતેં, જીવ ઈશ જગ જન,

બ્રહ્મ બિચારે પાઈયા, નામ રૂપકો હાન. ૪

તેવીજ રીતે બ્રહ્મમાં જીવ, ઈશ્વર, જગત સમજવું. બ્રહ્મનો વિચાર કરવાથી પ્રથક પ્રથક નામરૂપ જણાશે.

ઈશ્વરમેં અરૂ જીવમેં, બ્રહ્મ મધ્ય કખીર,

ત્રિવિધિ ભેદ ન દેખિયે, સિંધુ બુદ્ધબુદ્ધ નીર. ૫

કખીર સાહેબ કહે છે કે ઈશ્વર જીવ અને બ્રહ્મમાં ત્રણ ભેદ જુદા સમજવા નહીં. જેમ સમુદ્રના પાણીમાં નોખા નોખા પરખોટા થાય છે પણ વસ્તુતઃ તે પાણીજ છે તેવીજ રીતે આ ત્રણેને એકજ રૂપ ગણવા.

દારૂ મધ્યે જ્યોં પૂતરી, પૂતરી મધ્યે દારૂ,

કહૈ કખીર ત્યોં બ્રહ્મમેં ભાસત જગ બિસ્તારૂ. ૬

જેમ દારૂખાનાની વસ્તુઓ ફાડતા દારૂખાનામાં પુતળી મૂકવામાં આવે છે અને પુતળીમાં દારૂ મૂકવામાં આવે છે મતલબ દારૂખાનાની પુતળી કહોકે દારૂ કહો પરંતુ એકંદરે ઉભય દારૂજ છે તેવી રીતે કખીર સાહેબ કહે છે કે બ્રહ્મમાંજ આ જગતને વિસ્તાર ભાસે છે મતલબ તે પણ બ્રહ્મ છે એમ સમજવું.

કબીરા લોહા એક હૈ, ગઢનેમે હૈ ફેર,

તાહીકા બખતર બના, તાહીકા શમશેર. ૭

કબીર સાહેબ કહે છે લોહું તો એકજ છે પણ ઘડવામાંજ ફરક છે તેજ લોહાનું બખતર બને છે અને તેજ લોહાની તરવાર બને છે પરંતુ મૂળ વસ્તુ લોહુંતો એકજ છે.

નીર મધ્યે જ્યોં બુદ્ધબુદ્ધ, બુદ્ધબુદ્ધ મધ્યે નીર;

ત્યોં જગ મધ્યે બ્રહ્મ હૈ, બ્રહ્મ મધ્ય જગત કબીર. ૮

ચીર મધ્યે જ્યોં તંતુ હૈ, તંતુ મધ્યે જ્યોં ચીર,

ત્યોં જગમધ્યે બ્રહ્મ હૈ, બ્રહ્મ મધ્ય જગત કબીર. ૯

આંધી યથા સમીર મધ્ય, આંધી મધ્ય સમીર,

ત્યોં જગમધ્યે બ્રહ્મ હૈ, બ્રહ્મ મધ્ય જગત કબીર. ૧૦

કબીર સાહેબ કહે છે કે જેમ પાણીમાં પરપોટા હોય છે અને પરપોટામાં પાણી હોય છે, જેમ લુગડામાં દોરા અને દોરામાં લુગડું, જેમ પવનમાં આંધી [વાવાઝોડાથી ઉડતા ધૂળના ગોટે-ગોટા] અને આંધીમાં પવન રહેલ છે તેવીજ રીતે આ જગતમાં બ્રહ્મ અને બ્રહ્મમાં જગત સમાવેલ છે. કદાચ આકાર બુદ્ધ હોય તો પણ મૂળ વસ્તુતો એકજ છે એમ બતાવી કબીર સાહેબ અદ્વૈતપણું બતાવે છે.

જૈસે તરૂવર બીજ મહૂં, બીજ તરૂવરે માંહિ;

કહૈ કબીર વિચારિકે, જગત બ્રહ્મકે માંહિ. ૧૧

જેમ ઝાડ બીજમાંથી ઉગે છે અને બીજ ઝાડમાંથી થાય છે, તેવી રીતે કબીર સાહેબ કહે છે કે જો વિચાર કરી જોશો

તો આ આખું જગત બ્રહ્માંજ સમાયેલું છે. મતલબ જેમ બીજામાં ઝાડ છે તેમ બ્રહ્માં જગત છે એ ઉક્તિ. વસ્તુતઃ બીજ કહો કે ઝાડ કહો અને જગત કહો કે બ્રહ્મ કહો પણ તે એ-કનું એકજ છે.

જેસે સૂરજ ધૂપ મધ્ય, સૂરજ મધ્યે ધૂપ,

તેમાં જગમધ્યે બ્રહ્મ હૈ, બ્રહ્મ મધ્ય જગત સ્વરૂપ. ૧૨

જેવી રીતે સૂરજ તડકામાં અને તડકામાં સૂરજ છે તેવીજ રીતે જગતમાં બ્રહ્મ છે અને બ્રહ્મ જગતસ્વરૂપ છે. મતલબ જગત અને બ્રહ્મ ઉભય એકજ છે. કબીર સાહેબે આવી અસંખ્ય દૃષ્ટાંતો રૂપે સાબીઓ કહેલી છે પરંતુ તમામનો અર્થ લગલગ બ્રહ્મ અને જગતના અદ્વૈતપણા સબંધી એકજ અર્થવાણી હોવા-થી અમે માત્ર જુજ દૃષ્ટાંતોજ ટાંકેલાં છે. આની વિશેષ ખાત્રી માટે આપણે હવે ઐક્યતાનું અંગ તપાસીએ.

૮ ઐક્યતાનું અંગ.

અલખ ઈલાહી એક હૈ, નામ ધરાયા હોય,

કહૈ કબીર હો નામ સુનિ, ભરમિ પરોમતિ કોય. ૧

કબીર સાહેબ કોઈ વસ્તુમાં અદ્વૈતપણું રાખતા નહોતા. ધર્મ સબંધી બાબતમાં પણ તેમનું માનવું અદ્વૈતરૂપેજ હતું. હિંદુ મુસલમાન ગમે તે ધર્મ હોય તોપણ તેમનું માનવું તો ઐક્ય-પણાનુંજ હતું. તેમના મત પ્રમાણે તમામનું કેન્દ્ર પરમાત્માજ છે. હિંદુ લોકો, રામ, કૃષ્ણ, પરમાત્મા, ઈશ્વર, બ્રહ્મ, નિરંજન, અ-

લખ વિગેરે જુદા જુદા નામ આપે છે, મુસલમાન અલાહ કહે છે. ગમે તે ધર્મમાં જોશો તો પરમાત્માજ છે એટલે પછી તેમાં જુદાપણું શા માટે રાખવું જોઈએ ? આ ઉપરથીજ તેમણે આ ઐક્યતાનું અંગ લખેલ હશે એમ જણાય છે જે માંહેની આપણે કેટલીક સાખી આ સ્થળે આપીશું.

અલખ જે લખી શકાય નહીં તે આત્મારામ-નિરંજન નિ-શકાર અલખ અને અલાહ અને એકજ છે પરંતુ જુદા જુદા ક્રમ પાડેલાં છે માટે કબીર સાહેબ કહે છે કે આ જે નામ સાં-લખીને કોઈ ભરમમાં પડતા નહીં. ભરમાતા નહીં.

રામ રહીમા એક હૈ, નામ ધરાયા હોય,

કહૈ કબીર હો નામ સુનિ, ભરમિ પરો મતિ કોય. ૨

રામ અને રહીમ તે જે એકજ છે માત્ર નામજ જુદા પડેલાં છે માટે કબીર સાહેબ કહે છે કે આ જે નામ સાંલખી કોઈ ભરમમાં પડતા નહીં ભરમાતા નહીં.

કૃષ્ણ કરીમા એક હૈ, નામ ધરાયા હોય,

કહૈ કબીર હો નામ સુનિ ભરમિ પરો મતિ કોય. ૩

કૃષ્ણ અને કરીમ એ જે એકજ છે માત્ર નામ જુદા છે તે પછી કોઈ ભરમાશો નહીં.

કાશી કાબા એક હૈ, એકૈ રામ રહીમ,

મૈદા ઇક પકવાન બહૂ, બૈઠિ કબીરા જીમ. ૪

હિંદુનું તીર્થક્ષેત્ર કાશી અને મુસલમાનનું તીર્થક્ષેત્ર કાબા ગણાય છે, તેમ હિંદુ રામ કહે છે અને મુસલમાનો રહીમ

કહે છે પરંતુ આ તમામ એકજ છે, જેમ મેંદો એકજ છે પણ તેમાંથી પકવાન ઘણા બને છે તેમ. આથી કબીર સાહેબ કહે છે કે જેમ પકવાન જુદા જુદા છે તેમ આ જુદા જુદા નામ ધારણ કરેલાં છે તે જેને જેમ લાવે તેમ ગ્રહણ કરે. જેમ પકવાનની જાત ઝાઝી પીરસાએલી હોય છે અને તેમાંથી જમનાર જેને જેમ લાવે તેમ ખાય છે તેમ આ રામ, રહીમ, કાશી, કામલ વિગેરે પ્રથક પ્રથક નામ છે માટે જગતમાં મનુષ્યોને મરજી પડે તે ગ્રહણ કરવું ઉચિત છે. વસ્તુતઃ બને એકજ છે.

એક વસ્તુકે નામ બહુ, લીજે વસ્તુ પહિયાન,

નામ પક્ષ નહિં કીજીએ, સાર તત્ત્વ લે જન. ૫

એકજ વસ્તુના નામ જુદા જુદા પડેલાં છે અને તેથી વસ્તુ ઓળખીને લઇ લેવી. પરંતુ માત્ર નામનો પક્ષ કરવો ન જોઈએ પણ તેમાંથી તત્ત્વરૂપ સાર શોધી લેવો જોઈએ. કહેવાનો ભાવાર્થ એવો છે કે હીંદુ મુસલમાન તમામ સરખાજ છે. વળી

નામ અનંત જો બ્રહ્મકા, તિનકા પાર ન પાર

મન માનૈ સો લીજીએ, કહૈ કબીર બિચાર. ૬

બ્રહ્મના અનંત નામો છે જેનો છેડો આવે તેમ નથી તેથી મરજીમાં આવે તે નામ કબીર સાહેબ કહે છે કે વિચારીને લેવું.

સંખ કાહુકા લીજીએ, સાંચા શબ્દ નિહાર,

પક્ષપાત ના કીજીએ, કહૈ કબીર બિચાર. ૭

સર્વ તપાસી સર્વ ગ્રહણ કરી તેમાંથી સાચો શબ્દ (ઇશ્વર)

વિવેકથી શોધી લેવો. આ બાબતમાં પક્ષ ન રાખવો એવું કબીર સાહેબનું કહેવું છે.

રામ કબીરા એક હૈ, દૂજ કબહુ ન હોય,
અંતર ટાટી કપટકી, તાતે દીખે દોય. ૮

કબીર સાહેબ કહે છે કે રામ (પરમાત્મા) એકજ છે. ગમે તે ધર્મમાં જુઓ તો ઈશ્વર તો એકજ મનાએલ છે. ઈશ્વર બીજો થતોજ નથી. પરંતુ આપણા હૃદયમાં કપટરૂપી પડ લાગેલું છે તેથી બે દેખાય છે. (કબીર સાહેબની આ સાખી જીવાત્મા અને પરમાત્મા એ બે જુદા છે એમ જે દ્વૈતવાદી કહે છે તેમ નથી પરંતુ કબીર સાહેબ તો કેવળ અદ્વૈતપણુંજ પ્રતિપાદન કરે છે જેથી તે કોઈમાં પણ દ્વૈતપણું બતાવતા નથી.) કપટને ત્યાગવાથીજ સત્ય તરી વરે છે. સત્ય માટે કબીર સાહેબે ઘણુંજ લખેલ છે જે પૈકી થોડાંક દૃષ્ટાંત સાંચ અંગમાંથી આપીશું.

૯ સાંચનું અંગ.

સાંચ બરાબર તપ નહીં, ઝુંઠ બરાબર પાપ,
જ કે દૃઢયે સાંચ હૈ, તોકે દૃઢયે આપ. ૧

સાચના જેવું તપ નથી અને જુઠના જેવું પાપ નથી. જેના હૃદયમાં સાચ રહેલું છે તેના હૃદયમાં આપ કહેતા હરિ પરમાત્મા વાસો કરી રહે છે.

જેના હૃદયમાં અસત્ય અનુમાન અધ્યાસ નથી તેજ સાચું તપ, અને જુઠું અનુમાન અધ્યાસ રહેલ છે તે પાપ. શાથી જે

જરા પણ ભાસ અધ્યાસનો વિચાર હોય ત્યાં ભાસીક નથી અને જેના હૃદયમાં સત્ય વિચાર છે ત્યાં ભાસ, અધ્યાસ અનુમાનની માનંદી ત્રિકાળ, ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાન સંગ્રામી વિષય નથી તેના હૃદયમાં તો ભાસીક પોતેજ છે. એ અર્થ.

સાંધસે સાચા રહે, સાંધ સાંચ સુહાય,
ભાવે લાંબે કેશ રખ, ભાવે ઘોટ મુંડાય. ૨

સાંધ કેહેતા પરમાત્માસાથે સાચા રહેવું કારણ કે પરમાત્માને સાચું-સત્ય ગમે છે. પછી જોઈએ તો લાંબા કેશ રાખો અને જોઈએ તો મુંડ મુંડાવો. મતલબ અંતઃકરણમાં સત્યજ હશે તો પરમાત્મા સહજે મળશે. કારણકે પરમાત્માને સત્ય પ્રિય છે.

સાંચ કહીં તો હૈ નહીં, ઝુંઠહિ લાગુ પિયારિ,
મો શિર ઢારે ઢેકુલી, સીંચૈ ઓરકી ક્યારિ. ૩

સત્ય જોવા જઈ તો નથી અને અસત્ય વહાલું લાગે છે આથી મારા માથે ઢેકુલી (કુવામાંથી પાણી કહાડવાનું એક સાધન. કુવા ઉપર મંડાણ નાંખી તેના ઉપર એક લાંબુ લાકડું નાંખે છે તેને એક છેડે પાણી ભરવાની ચામડાની બોખ રાખે છે અને બીજે છેડે ભાર રાખે છે એટલે ભારવાળો ભાગ કાયમ ઉંચો રહે છે અને દોરી સાથે બાંધેલ પાણી ભરવાની બોખ પાસે ઉભેલ માણસ દોરી ખેંચી કુવામાં ઘુસાડે છે. જ્યારે બોખ ઘુસી જાય છે ત્યારે તે પેલા વજનના ભારથી પાણી ભરેલ બોખ ઉપર આવે છે અને ખાલી કરાય છે અને ઢેકુલી કહે છે.) નો બોજો નાંખી પાણી ખેંચાવી ખેંચાવી બીજાના ડયારા પીવ-

રાવે છે. કબીર સાહેબની કહેવાની મતલબ એવી છે કે યોગી લોકોએ જે બ્રહ્મસિદ્ધાંત માનેલ છે તે કાંઈ સત્ય નથી માત્ર ભ્રમમાં નાંખે તેવો છે. પરંતુ પારખ વગર-કસોટી કર્યા વગર—સત્યનું શોધન કર્યા વગર જગતને તે અસત્ય સિદ્ધાંત વહાલો લાગ્યો છે. જેથી મારા માથે ઢેકુલીનો બોલો નાંખી અન્યના ક્યારાને પાણી પાય છે. એનો અભિપ્રાય એવો છે કે સાધુ અમુક ગુરૂનો શિષ્ય કહેવાય છે, સાધુ ઉપર ગુરૂ હોય છે અને ગુરૂ ઉપર મુક્તિનો બોલો મૂકવામાં આવે છે જેઓ ભ્રમમાં નાંખી અનુમાન, કલ્પના, ભાસ, અધ્યાસાદિની વાણી શિષ્યના અંતઃકરણમાં ઉતારે છે. આથી શિષ્યને જે ખરું જાણવાનું છે તે ન જાણાવતા કાંઈ જુદું જણાવે છે તેથી તે મુક્ત શી રીતે થઈ શકે ? એ ભાવાર્થ.

ગુંઠાકો ગુંઠા મિલૈ, અધિકા બઢૈ સનેહ,

ગુંઠેકો સાંચા મિલૈ, તખલીં દૈ નેહ. ૪

હુનિયાનો નિયમ છે કે જુઠા ને જુઠો મળતા સ્નેહમાં વૃદ્ધિ થાય છે પરંતુ જો જુઠા મનુષ્યને સાચો મનુષ્ય મળે તો તરતજ સ્નેહ તુટી જાય છે. કારણ કે ઉભયના વિચાર એક સરખા નહોતા સ્નેહ લાંબો વખત ટકી શકતો નથી. એક મ્યક્નમાં જો તરવાર રહી શકતી નથી.

કબીરા લખૌ લોકકી, બોલૌ નાહીં સાંચ,

જાનિખૂઝિ કંચન તજ, કયોં તૂં પકરૈ કાચ. ૫

કબીર સાહેબ કહે છે કે તું લોક લાજથી દબાઈ સત્ય બોલી શકતો નથી. પણ જાણી જોઈને કંચન (હીરો) છોડી દઈ કાચ

શા માટે પકડે છે. સત્યં હ્રુયાત્ પ્રિયં હ્રુયાત્ નહ્રુયાત્ સત્યમપ્રિય ।
આને માન આપી ઘણા લોકો લોક લાજને લઈ પોતે અસત્ય
બોલે છે એમ જાણ્યા છતાં પણ જેઓ સત્ય બોલી શકતા નથી
તેઓ હીરાને બદલે કાચ કમાય છે એમ સમજવું.

સાંચે શાપ ન લાગે, સાંચે કાલ ન ખાય,

સાંચેકા સાંચા મિલે, સાંચે માર્હિં સમાય. ૬

સાચથી શ્રાપ લાગતો નથી, સાચથી કાળ પણ ખાઈ
શકતો નથી. સાચા સાચે સાચો મળી શકે છે અને સાચ સાચ-
માંજ સમાય છે. જે જીવ સાચો છે તે પ્રતિ કબીર સાહેબનું
કહેવું છે કે હે જીવ, તું સત્ય છે જેથી તારો નાશ ત્રણ કાળમાં
પણ થનાર નથી. તું અવિનાશી છો. જો કોઈ પણ તને શ્રાપ
આપી તારો નાશ કરવા ચાહે તોપણ તારો નાશ થઈ શકતો
નથી. તને શ્રાપ લાગતો નથી. કારણકે તારા સિવાય શ્રાપાદિ
જે જે પદાર્થ છે તે સર્વ મિથ્યા અનિત્ય છે અને તુંતો નિત્ય
છો જેથી અનિત્યનો નાશ નિત્યથી થઈ શકતો નથી. વળી સત્ય
વસ્તુને કાળ પણ ખાઈ શકતો નથી. કારણકે કાળ અનિત્ય
નાશવંત અને તું જીવ અવિનાશી જેથી તે પણ તારો નાશ કરી
શકતો નથી. તું સાચો, તારો વિચાર પણ સાચો જેથી તું
પારખી જીવ અનિત્ય, અને તમામ અનુમાન, કલ્પના, ભાસ,
અને અધ્યાસાદિ તે સર્વ મિથ્યા, વિવિચાર તે અનિત્ય. અને
તેં નિત્ય વસ્તુ પારખી છે તેથી પારખ ભૂમિકાને પારખી સત્ય
વિચાર, શીલ, દયા, ધીરજ, વિવેક, વૈરાગ્ય અને ગુરુભક્તિ આદિ
સત્ય ચાલ અને તે રસ્તે ચાલનાર જીવ તે પારખભૂમિને પ્રાપ્ત

થયો તેથી તેને ત્રણે કાળમાં નુકશાન થતું નથી એ ભાવાર્થ.

જકી સાચી સુરતિહૈ, તાકા સાચા ખેલ,

આઠ પહર ચૌસઠ ધરી, હૈ સાંઘ સૌં મેલ. ૭

જેની સુરત સાચી છે તેનો ખેલ પણ સાચો છે અને તેથી આઠ પહાર અને ચૌસઠે ઘડી સાંઘ-ઇશ્વર સાથે તેનો મેલ રહે છે. મતલબ જેનું તમામ કાર્ય વિગેરે સત્ય છે તે ઇશ્વરમાં મળી જાય છે મોક્ષ મેળવે છે.

પ્રેમ પાટકા ચોલના, પહિરિ કબીરા નાંચ,

પાનિપ દીન્હો તાસુકો, જો તનમન બોલે સાંચ. ૮

પ્રેમ રૂપી કપડાનું લુગડું પહેરી કબીર સાહેબ કહે છે કે તું નાચ. જે તનમનથી સત્ય બોલે છે તે તેના તાણાવાણાને [દોરાને] પાણી-રંગ ચડાવે છે. એ અક્ષરાર્થ. કબીર સાહેબ કહે છે કે પ્રેમપાટ એટલે પ્રેમ લક્ષણા વાણી, ચોલના એટલે દેહ, કબીર કહીએ જીવ-એટલે માયા જીવને ઉપદેશ કરે છે કે પ્રેમ લક્ષણા દેહને બનાવ અને પ્રેમલક્ષણા વાણીનું નિત્ય અધ્યાસ—ધ્યાન ધરવું, પ્રેમલક્ષણા વાણી ગાવી; પ્રેમલક્ષણા વાણી લાણવી, તેજ શ્રવણ કરવી, તેજ શ્રવણ કરાવવી જેથી દેહ તમામ પ્રેમ રૂપજ બની જશે. પછી હે જીવ, તે દેહ ધારણ કરી પ્રેમમાં મગ્ન થઈ નાચવું એટલે ભગવાન સદા તેની સાથે જ રહેશે અને આખરે ભગવાન તેવા પ્રેમલક્ષણાયુક્ત દેહવાળા જીવને પોતામાં મેળવી દેશે. પાનિપ દીન્હો તાસુકો જો તનમન બોલે સાંચ. અરે પ્રેમ લક્ષણાવાણી દશવિધા શક્તિ તેનેજ

આપી છે કે જેણે તન અને મન એક લગવાન પુરૂષ તે સાંચ,
અને સકલ જીવનાશ તે મિથ્યા એવો ભાવ જાણ્યો અને જેણે
એવોજ નિશ્ચય કર્યો. આવી પ્રેમ લક્ષણા લગવાને ગોપીઓ આ-
દિને આપેલ છે. (જુઓ શ્રીમદ્ ભાગવત પંચગીત.)

સાંચ સખ્દ દ્વયે ગહા, અલખ પુરૂષભરપૂર,
પ્રેમ પ્રીતિકો ચોલના, પહિરે દાસ હજુર. ૯

જે ખરેખર અલખ પુરૂષ છે, એવા સાંચ તે શખ્દ (નિરાકાર)
ને હૃદયમાં ધારણ કરેછે ને પ્રેમપ્રીતિ રૂપ કપડું પહેરે છે તે
દાસ થઈ હજુરમાં રહે છે. મતલબ પરમાત્માને પ્રાપ્ત કરેછે.

સાંચ બિના સુમિરન નહી, ભયવિન ભક્તિ ન સોચ,
પ્રારસમેં પરદા રહે, કંચન કિહિ વિધિ હોય ૧૦

સાચ વગર સ્મરણ નકામું છે, ભય વિના ભક્તિ શોભતી
નથી. પ્રારસ વચ્ચમાં પડદો રહેતો હોય તો સોનું શી રીતે
ચાય. સ્મરણ કરવું તો ખરા અંતઃકરણથી કરવું જોઈએ અને
ષટ્રિપુને ભય રાખવામાં ન આવે તો ભક્તિ થતી નથી, તેમ
નહીં કરતા વિપરીત રીતે કરવામાં આવે એટલે મન વગરનું
સ્મરણ અને સંસારમાં આસક્ત રહેતા કામ ક્રોધ આદિ મનમાં
ધારણ કરી ભક્તિ કરવી એ નકામું છે. લોહાને પ્રારસ અડકતા
લોહું સોનું બને છે પરંતુ વચમાં પડદો રાખવામાં આવે તો તે
કંચન ન થતા લોહું રહે છે તેમ પરમેશ્વર પ્રાપ્ત કરવા અસ-
ત્ય વચમાં રાખવામાં આવે તો તે પ્રાપ્ત શી રીતે થઈ શકે મ-
તલબ નજ થઈ શકે.

અખતો હમ કંચન ભયે, તખ હમ હોતે કાંચ,

સત્ ગુરૂકી કિરપા ભઇ, દિલ અપનેકા સાંચ. ૧૧

હવે તો હું કંચન [હીરો] થયો આગળ કાચ હોતો
કારણ કે સદ્ગુરૂની કૃપાથી મારા અંતઃકરણમાં સત્ય ઉદ્ભવ્યું.
સત્યે સ્થાન કર્યું.

સાંચે સૌદા કીજીએ, અપને જીવમેં જાતિ,

સાંચે હીરા પાઈએ, ઝુંઠે મૂલહુ હાનિ. ૧૨

આપણા અંતઃકરણમાં સત્ય લાવી સોદો કરવો એટલે સ-
ત્યથી હીરો પ્રાપ્ત થશે અને અસત્યથી મૂળગી મૂડિ પણ ગુમા-
વાશે. સત્ય વિચાર કરી સત્ય સ્થિતિ ગ્રહણ કરવી. પોતાના
મનમાં સમજી લઈ સત્ય વિચારનોજ સોદો કરવો. આથી ખરો
હીરો-સત્ય પદ મળશે. કદાચ પોતાના મનમાં સત્ય વિચાર ન કરે
અને ગાફલ થઈ ગુરૂવાલોક [અસાધુ]નો ઉપદેશ ગ્રહણ
કરે તો મૂળ જીવ તેની પણ હાનિ થાય છે. મતલબ જીવનો
સ્વતઃ ભાવ નષ્ટ થાય છે.

આથી સત્સંગમાં જઈ સત્ય સોદો સાર શબ્દ તેનો વિચાર
કરવો. મતલબ જેવું સાર શબ્દ કહે છે તેવું આપણા મનુષ્ય
દેહમાં સમજવું. કારણ કે ખરી પારખની પ્રાપ્તિ વગર જીવની
હાનિ થાય છે એ અભિપ્રાય.

જે તું સાંચા ખાનિયા, સાંચી હાટ લગાય,

અંદર આર દેયકે, ફરા ફુરિ ખહાય. ૧૩

જે તું ખરેખરો સત્ય વેપારી હો તો સાચું હાટ ઉઘાડ

અને તેની અંદરથી વાસીદું વાળી કચરો દૂર કહાડી નાંખ. જીવને ઉદ્દેશી કબીર સાહેબની આ ઉકિત છે. કહે છે કે હે જીવ, જો તું સત્ય વેપાર કરનાર હો તો સત્સંગ રૂપી સત્ય ખજાર (હાટ) ચાલુ કર. પછી અંદરથી સત્યવિચારરૂપી સાવરણી ફેરવી ક-
દ્યના, અનુમાન અને લાસ આદિ કચરો દૂર સંસારમાં ફેંકી દે. વળી ખાનિયા એટલે જેની પાસે વાણીનું ખાણુ હોય તે. વાણી, આદત એટલે ટેવ, ટેવ એટલે વિષય. માટે હે જીવ તને સત્ય વાણીની આદત પડી હોય તો તું સત્ય છે. અને જો તું સત્ય છો તો પછી વેદ શાસ્ત્રાદિ મિથ્યા ઘોખારૂપ વાણી શા માટે બોલે છે. સત્ય પારખી સત્ય વાણી બોલ અને કર્મ, ઉપાસના, યોગ, જ્ઞાન અને વિજ્ઞાનાદિક કચરો દૂર ફેંક.

જોકે જીવ્યા બંધ નહીં, હૃદય નાંહીં સાંચ,

તાકે સંગ ના લાગીયે, છાંડે પૈંડા માંઝ. ૧૪

જેને બોલવાનો ધડો નથી, જેના હૃદયમાં સત્ય નથી તેવા લોકની સાથે જીવું નહીં અને કદાચ જવાનું થાય તો તે રસ્તા-
માંજ છોડી જશે એમ સમજવું.

કબીર સાહેબ આ સાખીથી આપણને ઉપદેશ આપે છે કે જેની જીભમાં બંધ નથી જેના બોલવાનો ધડો નથી એટલે જે બહુ વાણી કર્મ, ઉપાસના, યોગ જ્ઞાનાદિ ષટ્શાસ્ત્રનો બકવાદ કરે છે તેના હૃદયમાં સત્યતાની યા પારખની પ્રાપ્તિ થતી નથી; આવા મુરખની સાથે કદી રહેવું નહી. તે કાંઈ પુરી મુસાફરી કરાવી શ-
કશે નહી. વચમાંજ રખડતાં મૂકી દેશે. જેને પોતાનેજ શુરૂપદના મુકામની ખબર નથી તો તે બીજાને શી રીતે બતાવશે અને

ખીજને શી ફીતે પહોંચાડશે ! પોતેજ અસત્યમાં પડેલ છે તે ખી-
જને સત્ય કયાંથી ખતાવશે ! પણ જેના હૃદયમાં સત્ય છે તે અ-
સત્ય બકવાદ શા માટે કરશે, કારણકે જેના હાથમાં સત્યરૂપી
હીરો છે તે કાચ શા માટે પકડશે ? માટે જેઓ વિધવિધ વાણી
જે અસત્ય છે તે બોલે છે તેની સાથે સત્ય જાણનારે ચાલવું
નહીં એ બાવાર્થ. જેના હૃદયમાં સત્ય છે તેને પોતાની મુક્તિ
માટે કયાંય પણ જવાનું કે કંઈ પણ કરવાનું નથી. સત્ય પ્રાપ્ત
થતાં મુક્તિ સહજ મળે છે. આથી હવે કબીર સાહેબ બ્રમણનું
અંગ દર્શાવે છે.

૧૦ બ્રમણ અંગ.

તીરથ ગયે ત્રીન જન, ચિત્ત ચંચલ મન ચોર,

પાપ ન એકો ઉતારિયા, મન દશ લાયે ચોર. ૧

ચિત્ત, ચંચલ મન અને ચોર એમ ત્રણ જણા તીરથ કર-
વા ગયા પણ તીરથ કરવાથી એકે પાપ ઉતાર્યું નહીં એણું ન
કર્યું પરંતુ ઉલટા દશ મણ વધારે લાવ્યા. કબીર સાહેબ કહે છે
કે તીરથ ત્રણ પ્રકારનાં છે, બાંહ્ય તીર્થ એટલે ગંગાદિ પવિત્ર
નદીઓમાં નહાવું તે. અંતર તીર્થ એટલે ઇંગલા પિંગલા સુષુ-
મ્નાદિક, ત્રીજું જ્ઞાનતીર્થ. ત્રણ જણા ત્રણે તીર્થ કરવા નીકળ્યા.
હવે ચિત્ત એટલે જ્ઞાની તે જ્ઞાન તીર્થમાં ગયું અને આત્મા બન્યું
પણ એકે પાપ કપાયું નહી, અને તમામ પાપનું અધિષ્ઠાન
થયું એટલે દશ મણ પાપ પોતાના ઉપર જેંચી લીધું, કારણ કે
તે પ્રથમ એકજ દેહમાં હતું એટલે એકજ દેહના પાપનું અ-

અધિકારી હતું અને આખરે આત્મા બન્યું એટલે તેમામ દેહના પાપનું અધિકારી થયું. હું દશે દિશામાં પૂર્ણજીવું એમ માન્યું એટલે દશમણ પાપ એારી લીધું. પાપ એટલે દુઃખ અથવા કર્ત્તવ્ય. મતલબ એક પણ કર્ત્તવ્ય જ્ઞાનથી છૂટ્યું નહીં. કારણ કે આ સર્વાત્મા થયું તેથી કરીને સકળ કર્ત્તવ્ય તેના ઉપર આવ્યાં.

અંચલ એટલે કમી ઉપાસક રમેશુણી. તેણે બાંદા તીર્થમાં જવાનું કર્યું. પણ તેથી એક પણ અભિમાન અને કદ્દપનાનો અંત ન આવ્યો. અભિમાન કદ્દપના તેજ પાપ. ચાર વેદ અને ષટ્શાસ્ત્ર તેની માનંદી અને અભિમાન માથા ઉપર ચડ્યાં અને એક પણ ઓછું થયું નહીં, કારણકે હું મહાન ઉપાસક, હું મહાન તીર્થવાસી, હું મહાન કર્મ યોગી-કર્મકાંડ કરવાવાળો, હું મહાન વૈદિક, હું મહાન શાસ્ત્રી, હું મહાન મંત્રિક, હું મહાન પવિત્ર, હું મહાન કુલીન, હું મહાન વૈરાગી, હું મહાન ધર્માત્મા, આવા દશમણ પાપ માથે ઓઢી લીધાં. આથી નાના પ્રકારના દુઃખો ભોગવી તેનોજ ભોક્તા બન્યો એટલે પછી જેવું કર્ત્તવ્ય કરવું તેવું ભોગવવું એ પાછળ લાગ્યું.

વળી ચાર એટલે યોગી કે જેણે સુષુમ્ના તીર્થમાં જવાનું કર્યું. અને તેણે દસ ઇંદ્રીની માનંદી તેજ દશમણ પાપ માથે ઓઢી લીધાં. ઇંદ્રિ, મન અને પ્રકૃતિ એ તમામનો રોધ કરવો એજ મુક્તિ એમ માનવાથી સમાધી અને પ્રાણાયામ કરવા શરૂઆત કરી અને પવનનો અવરોધ કરવા માંડ્યો. આથી દશે ઇંદ્રિની વાસના તેના અંદર રહી અને અંતર ઇંદ્રીએ કરી શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ આદિ વિષયમાં આસક્ત થયો, મુદ્રાદિ રૂપ

જોવા લાગ્યો, અનહદ શબ્દ શ્રવણ કરવા લાગ્યો, અંતઃકરણાદિ સ્પર્શ કરવા લાગ્યો, અમૃતાદિ રસ ચાખવા લાગ્યો, અને અષ્ટ પદ્માદિ ગંધ લેવા લાગ્યો. આવી રીતે સૂક્ષ્મ વિષય લોકતા બન્યો, એટલે સ્થૂલથી સૂક્ષ્મ અને સૂક્ષ્મથી સ્થૂલ, એમ દશ પ્રકારના વિષયો પોતાના ઉપર વોરી લીધા; પરંતુ એક પણ વિષય કમતી થયો નહી. આથી દેહ છૂટી જતા પુનઃ ગર્ભવાસનું દુઃખ તો તેને માથે રહેલુંજ છે. મતલબ મુક્ત થઈ શકતો નથી. પાપ એટલે વિષય. જેથી જ્ઞાન, ઉપાસના અને યોગ એજ ત્રણ માર્ગ દુઃખથી મુક્ત થવા માટે બનાવ્યા. પરંતુ જે સત્યરીતે પારખ દૃષ્ટિથી જુઓ તો આ ત્રણેમાંથી એકનાથી પણ દુઃખથી મુક્ત થઈ શકાતું નથી એ અભિપ્રાય.

તીરથ વ્રત કરિ જગ મુઆ, જૂઠે પાણિ નહાય;

રામનામ બને ખિના, કાલ આસા ખાય. ૨

તીરથ અને વ્રત કરી કરી તથા ઉંડા પાણીમાં નહાતા નહાતા જગત મરી ગયું. રામનું નામ જાણ્યા વગર કાળ ખાઈ જાય છે.

કોઈ વ્રતમાં ત્રીજા અને ચોથા પદને બદલે.

“કહહિં કબીર સુનહો સંતો, રાક્ષસ હોય પછિતાય.”

એમ પણ લખેલું છે પરંતુ આનો અર્થ લગભગ એક સરખોજ છે. આધ્યાત્મિક રીતે જેતાં આ સાખીનો ભાવાર્થ એવો છે કે ઉપર પ્રદર્શિત કરેલ ત્રણ પ્રકારના તીર્થોમાં જેઓ ગયા તેઓ તમામ ભટકી ભટકીને મરી ગયા. કોઈએ પ્રયાગમાં જઈ કદ્દપવાસ (જળમાં પડી દેહ ત્યાગ કરવો તે) કર્યો, કોઈએ

શરીરમાં તામસ લાવી કંઠસૂધી જળમાં પડવાનું કર્યું અને કે-
ઈએ તો અન્ન વસ્ત્રનો ત્યાગ કરી આવા પાણીમાં નહાવાજ માં-
ડ્યું. પરંતુ આવાઓ તામસી પ્રકૃતિના અંગે અધમ જન્મ પ્રાપ્ત
કરી અત્યંત પસ્તાશે એમ સમજવામાં આવતું નથી. શ્રીકૃષ્ણ
પરમાત્મા ગીતામાં પણ કહે છે કે:—

“ऊर्ध्वगच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः

जघन्यगुणवृत्तिस्था अधोगच्छन्ति तामसाः ॥

અ. ૧૪ શ્લોક ૧૮.

સત્વગુણમાં સ્થિત રહેલા ઉંચી ગતિને પામે છે, રજોગુણ-
વાળા મધ્યમાં રહે છે અને નીચ વૃત્તિમાં રહેલા તમોગુણવાળા
નીચી ગતિને પામે છે.

વળી કહે છે કે—

તીરથ વ્રત વિષ બેલરી, રહી યુગન યુગ છાંય,
કબિરા મૂલ નિકન્દિયા, કૌન હલાહલ ખાય. ૩

તીરથ વ્રત આદિ વિષવેલ યુગેયુગમાં પથરાએલી છે કબીર
સાહેબ કહે છે કે મૂળ તો કહાડી નાંખ્યું હવે કોણ હળાહળ
વિષ ખાશે ? મતલબ ત્રણે પ્રકારના તીરથો છે તે વિષવેલ બની
યુગેયુગમાં જીવ ઉપર પથરાએલજ છે, અને તમામ જીવને ગા-
ફલ પણ બનાવ્યા. યુગેયુગથી ગુરવાલોકોએ (અસાધુઓ) મૂળ
કાઢી નાંખ્યું. મૂળ નામ મનુષ્ય, તેને તેમણે ભમાવ્યા, હવે તેની
સાથે હલાહલ કોણ પીશે. હવે કોણ ઉપાધિમાં પડશે ? જે

પારખ વગરનો હશે તે પીશે પણ પારખવાળો તો તેને અડકશે
પણ નહીં એ ભાવાર્થ.

નહાયે ધોયે કહ્યું ભયા, મનકા મેલ ન જાય,

નીમ ન, કડુઆપન તજૈ, જલમેં સદા રહાય. ૪

કબીર સાહેબ કહે છે કે જો મનનોજ મેલ ન જાય મન
સ્વચ્છ થયું ન હોય તો પછી નહાવા ધોવાથી શું થયું ! કારણ
કે લીંબડાને હમેશાં પાણીમાં ભીંજવી રાખવામાં આવે તો પણ
તે પોતાનો ગુણ તજતું નથી. મતલબ જે મનુષ્યના અંતઃકરણ-
માંથી મેલ ખસતો નથી અર્થાત્ જેનું મન પાપમય વિષયવાં-
છનામાં અને દુકામાં કહીએ તો સાંસારિક વિષયોમાંજ આ-
સક્ત છે તેવા મનુષ્યો ગંગાદિ પવિત્ર જળમાં નહાયા કરે તો
પણ તેથી શું ફળ ! મતલબ પવિત્ર જળમાં નાહી સ્વચ્છ થ-
વાની જરૂર નથી પરંતુ મનનો મેલજ ધોવાની જરૂર છે.

તીરથ કાંઠે ધર કરૈ, પીવૈ નિર્મલ નીર,

મુક્તિ નહી હરિનામ બિનુ, યેં કથિ કહૈ કબીર. ૫

કબીર સાહેબ કહે છે કે કદાચ તીરથના કાંઠા ઉપર મકાન
બનાવી તેમાં રહેવાનું રાખે અને હમેશાં પવિત્ર પાણી પીધા
કરે તોપણ હરિના નામના સ્મરણ વગર કોઈને પણ મુક્તિ
મળશે નહીં.

નિર્મલ હરિકે નામ સોં, કે નિર્મલ સાધુ ભાય,

કોઈલા હોય ન ઉજલા, સૌ મન સાધુન લાય. ૬

હરિના નિર્મળ નામથીજ કંઈએક સાધુ નિર્મલ થયા છે.

મતલબ તેમના અંતઃકરણ સ્વચ્છ થયા છે બાકી તો જેમ સો-
મણ સાથુ લગાવી ધોવાથી કોયલા ઉજળા થતાજ નથી તેમ
હરિનામ વગર ગમે તેટલા તીર્થ વ્રત ઉપવાસ આદિ કરવામાં
આવે તોપણ સાધુ નિર્મલ (ઉજળા) થતાજ નથી. એ ઉક્તિ-
પરંતુ જે સાધુ મન ચોખ્ખું રાખતા નથી તે તો:—

મનહીમેં ફૂલા ફિરૈ, કરતા હું જો ધર્મ,
કોટિ કર્મ શિરપર ચઢે, ચેત ન દેખો મર્મ. ૭

કેટલાક માણસો મનમાં ફૂલાયા કરે છે કે હું તો જે કાંઈ
ધર્મ કરુંછું તે પાર વગરનું છે. મતલબ મારા જેવો ધર્મી કોઈ
નથી પરંતુ તેથી કરોડો કર્મ ઉલટાં તેના માથા ઉપર વધારે ચોંટે
છે કારણ કે તે ચેતીને ખરો મર્મ જાણતો નથી. આવીજ રીતે
ઘણા દંભી સાધુઓ જાણે છે કે અમે જે કાંઈ ઉપાસના કર્મ કરીએ
છઈએ તેથી અમારા જેવો પવિત્ર સાધુ કોઈ નથી અને તેથી
તે મનમાં ફૂલાય છે. પરંતુ ધર્મના ખરો મર્મ તેના જાણવામાં
ન હોવાથી તેતો ઉલટા આથી કરોડો કર્મ ગાંઠે બાંધે છે. કારણ
કે તેનું મન ચોખ્ખું હોતું નથી.

અહિરન મારૈ કાંખમેં, કરૈ સુધકા દાન,

ઉંચે ચઢે કે દેખઈ, કૃતિક દરિ વિમાન ! ૮

કોઈ માણસ જોરણની ચોરી કરી તે કાંખમાં સંતાડી આ-
લ્યો જાય અને પાછળથી એક સોયનું દાન કર્યા પછી તે ઉંચે
ચડી જાય છે કે મારા દાનથી હવે સ્વર્ગનું વિમાન આવતું
કેટલેક દૂર છે !

બહુત દાન જે દેત હૈ, કરિ કરિ બહુતે આસ,
કાહૂકે ગજ હોયંગે, બધહૈં સેર પચાસ. ૯

જે કોઈ માણસ મહાન આશાઓ રાખી ઘણું દાન આપે
છે તે મુઆ પછી પચાસ શેર ખાનાર કોઈનો હાથી અવતરે
છે. મતલબ હું દાન આપીશ તો મારી સફળિત થશે એવું
સકામદાન કરનારનો મોક્ષ થતો નથી એ ભાવાર્થ. વળી જે

મુક્તદાન જે દેત હૈં, મુક્તહિ લેત અસીસ,
ઉંટ કાહૂકે હોહિંગે, લાદૈંગે મન ખીસ. ૧૦

જેઓ મુક્તમાંજ દાન આપે છે અને જે મુક્તમાંજ આ-
શીસો લે છે તેઓ કોઈના ઉંટ અવતરશે અને તેના ઉપર વીશ
મણ બોળે લદાશે. મતલબ કોઈ માણસ પારકે પૈસે પરમાનંદ
કરનાર છે, જેઓ પારકી ચીજનું દાન આપી મુક્તમાંજ આશીસ
મેળવવા ઇચ્છા રાખે છે તેના માટે આ ઉક્તિ છે.

સખ બન તો તુલસી લઈ, સખ પરબત શાન્તિઆમ,
સખ નદિયા ગંગા લઈ, જાના આતમરામ. ૧૧

આખું વન તુલસી સમાન છે અને તમામ પર્વત શાન્તિજ-
રામ સમાન છે, તમામ નદીઓ ગંગા સમાન છે. આમ ક્યારે
સમજાય કે જ્યારે આત્મારામ આત્મારૂપી રામને ઓળખવામાં
આવે ત્યારે. મતલબ જેને આત્મા ઓળખ્યો છે તેને તમામ ચીજો
ઉપર પ્રમાણે ભાસે છે.

કબિરા યા સંસારકો, સમુગ્રયો કમ બાર,
પૂંછતો પકડે ભેડકી, ઉતરા આહૈ પાર. ૧૨

કર્મીર સાહેબ કહે છે કે આ સંસારના મનુષ્યોને ઘણી-
 વાર મેં ઉપદેશ આપ્યો. પરંતુ જેને ઉપદેશ લાગતો નથી તેતો
 કેવળ ઘેંટાનું પુંછડું પકડી પેલે પાર જવા ઇચ્છા રાખે તેવા
 સમજવા. કહેવાની મતલબ એવી છે કે મૂર્ખ સાંસારિકને ઘણી
 ઘણી રીતે સમજાવ્યા છતાં પણ તેતો કેવળ અસાધુરૂપી ઘેંટાના
 પૂછડાને પકડી આ લવસાગર તરવા ઇચ્છા રાખે છે અને સત્-
 નામ રૂપી હોડી નહીં પકડતા તેઓ શી રીતે પાર ઉતરી શકે !
 મતલબ નજ ઉતરે કારણ કે તેઓ બ્રમમાંજ ભૂલાયા છે. બ્રમ-
 વિધ્વંસ શી રીતે થઈ શકે તેના અખંધમાં કર્મીર સાહેબ બ્રમ
 વિધ્વંસનું અંગ હવે બતાવે છે.

૧૧ બ્રમવિધ્વંસ અંગ.

કાજર કેરી કાઠરી, મસકે કિયે હી કોટ,

તોંદી કારી ના ભઇ, રહા સો ઓટ હિ ઓટ. ૧

કાજળની કોટડી તે દેહ, મસકે કિયે હી કોટ કોટ એટલે
 સંસાર-સંસાર પણ કાજળનોજ છે. તોંદી એટલે નાભી, નાભી
 એટલે વૃત્તિ. જીવ દેહ ધારણ કરી મહા અજ્ઞાનરૂપી સંસારમાં
 રહ્યો, પરંતુ પારખનાં પ્રતાપે એટલે સત્ય જાણવાથી જેની વૃત્તિ
 મલીન થઈ નથી તે ઓટ [ખરાજ્ઞાનથી]થી પારખ ભૂમિ ઉપર
 આવી ગયો. મતલબ ખરા જ્ઞાનના આશ્રયથી તેને કાજળ કાંઈ
 હાથ લગાડી શક્યું નહીં.

હમળી પાહન પૂજતે, હોતે બનકે રોજ,
સતગુરૂકી કૃપા ભઈ, ડારા શિરકા બોઝ. ૨

કબીર સાહેબ કહે છે કે હું પણ પથ્થર પૂજતા પૂજતા
બનમાંહેના રોજ (એક જાતનું જનાવર) જેવો થાત. પરંતુ
સતગુરૂએ કૃપા કરી સદ્ ઉપદેશ આપ્યો, જેના પરિણામે મેં
મારા માથા ઉપરનો બોલો હટો તે ફેંકી દીધો. મતલબ હું હવે
ઉપાધિ રહિત થયો.

પાહન પૂજે હરિ મિલે, તો મૈં પુણું પહાર,
તાતે યહ ચાકી લલી, પીસિ ખાય સંસાર. ૩

પથ્થર પૂજવાથીજ જો હરિ મળતા હોય, આત્મજ્ઞાન
સંપાદન થતું હોય, દેહ ધારણના બંધથી મુક્ત થવાતું હોય તો
કબીર સાહેબ કહે છે કે હું પહાડને પુણું. તેના બધાના
કરતાં તો આ ચક્રી-ધંટી સારી કે જેનાથી આખો સંસાર
(અનાજ) દળીને ખાય છે, મતલબ અન્ય કરતાં તે સંસારના
વધારે ઉપયોગમાં આવે છે. કબીર સાહેબનું કહેવું છે કે મૂર્તિ
પૂજનથી હરિ મળી શકતા નથી એ અર્થ.

કબિરા જેતા આતમા, તેતા શાલિગરામ,
બોલનહારા પૂજિયે, નહિં પાહનસોં કામ. ૪

કબીર સાહેબ કહે છે કે કદાચ તમે શાલિગરામમાં મહ-
ત્તા મૂકતા હો તો હું કહું છું કે જેટલા આત્મા છે તે તમામ

શાલિગરામજ છે માટે જે બોલતા શાલિગરામ છે તેમજ પૂજન કરવું, પણ પથ્થરનું શું કામ, મતલબ સાધુસેવા ઉત્તમ છે, એમ આ સાખીથી માની શકાય.

મૂર્તિ ધરિ ધંધા રચા, પાહનકા જગદીશ,
મોલ લિયા બોલૈં નહીં, ખોટા વિશ્વાખીસ. ૫

કેટલાક સાધુઓ સાથે નહાની નહાની મૂર્તિઓ રાખી લોખા લોકોને ભરમાવવા સંસારમાં વિચરે છે જેને લઈ આ સાખીમાં જણાવે છે કે પથ્થરના જગદીશ બનાવી મૂર્તિ લઈને એક ધધો લગાડી લીધો છે. પૈસા આપી ખરીદેલી તે હોવાથી કાંઈ પણ બોલતી ચાલતી નથી પરંતુ ખરેખર તે ધતીંગ છે એમ સમજવું, મતલબ આવા લોકો ખોટો વિશ્વાસ આપી ડગેડે.

પાથરહીકા દેહરા, પાથરહીકા દેવ.
પૂજનહારા આંધરા, કયોં કરિ માનૈ સેવ. ૬

પથ્થરનુંજ દેહરું અને પથ્થરનાજ દેવ, વળી પૂજન કરનાર પણ આંધળો તેથી પરમાત્મા તેની સેવા કેવી રીતે અંગીકાર કરે ! મતલબ જ્યાં તમામ અસત્ય ત્યાં સત્યની શું આશા ?

કબીરા પૂજે સાલિગરામકો, મનકી બ્રાંતિ ન જાય,
શીતલતા સપને નહીં, દિનદિન અધિકી લાય. ૭

કબીર સાહેબ કહે છે કે સાલિગરામનું પૂજન કરવાથી કાંઈ મનની બ્રાંતિ દૂર થતી નથી. કારણ કે મનમાં સહજ પણ

શીતળતા આવતી નથી પરંતુ ઉલટી અધીક અને અધીક પ્રતિ-
દિન લાય લાગે છે. મતલબ આ પૂજનથી મનનો મેલ દૂર થતો
નથી અને મનનો મેલ દૂર ન થવાથી મોક્ષ મળતો નથી એ
ભાવાર્થ.

પાથર લૈ દેવલ યુના, મોટી મૂર્તિ માહિં,

પિંડ કૂટિ પરવશ રહૈ, સો લૈ તારૈ કાહિં. ૮

પથર એકત્ર કરી દેવલ અણાવ્યું અને તેમાં મોટી મૂર્તિ
પથરાવી દેવ બેસાડ્યા. આ દેવ પોતાનું પોતાપણું મૂકી દઈ
પરવશ થયા તો પછી જે પરવશ છે, તે બીજાને કેવી રીતે પાર
ઉતારી શકે ?

લોહા ડેરી નાવરી, પાહુન ગરવા ભાર,

શિરપર વિષકી પોટરી, આહૈ ઉતરન પાર. ૯

લોહાની હોડી છે અને તેમાં ગરવા (અસાધુ) રૂપી પથર-
રનો ભાર ભરેલો છે વળી તેના માથા ઉપર વિષની ગાંસડી છે
છતાં ઉતરી પાર જવા માગે છે તે કેમ બની શકે ? મતલબ નજ
ઉતરી શકે, હંડા ઉતરી જોઈએ તો લોહા એટલે વેદવાણી તેની હોડી
ભવસાગર પાર ઉતરવા માટે બનાવી. પાહુન એટલે મન. તે મનનો
ભાર તે હોડી ઉપર મૂક્યો. અને વિષ એટલે વાણી તે વાણીનો
વિષય, બ્રહ્મ, ઈશ્વર, સ્વર્ગાદિની પ્રાપ્તિ તે ગાંસડી પોતાના માથા
ઉપર છે એમ માની લીધું અને તે લઈ ભવસાગર ઉતરવા ઇચ્છે
છે તો તે કેવી રીતે ઉતરી શકે ? જ્યાં વાણીમાં મન લગાવ્યું

કે તરતજ વિષય માથા ઉપરજ છે તેથી તે વિષય હોડીવાળા વિષય અને મનને ભવસાગરમાં જ ખુરાડી દેશે કોઈ પણ રીતે પાર ઉતરવા દેશે નહીં એ ભાવાર્થ.

કબીરા દુનિયા દેહરે, સીસ નવાવૈ જય,
હિરદા માંહિ હરિ ખસૈ, તૂંતાહી લૌ લગાય. ૧૦

કબીર સાહેબ કહે છે કે દુનિયા માથું નમાવી દેવના દર્શન કરવા દેહરામાં જાય છે પરંતુ તારા હૃદયમાંજ હરિ વસેલ છે તો તેનામાંજ લીન થા. મનલાગ હરિ પરમાત્મા અંતઃકરણમાંજ રહેલા છે તો તેનેજ ઓળખ અને તેનેજ માથું નમાવ. આત્મા રૂપા પરમાત્માને જાણ્યા પછી દેવમંદીર જવાની જરૂર નથી એ ભાવાર્થ.

મન મક્કા દિલ દ્વારિકા, કાયા કાશી જન,
દશ દ્વારકા દેહરા, તામેં જ્યોતિ પિછાન. ૧૨

પવિત્ર તીર્થો સગંધી કબીર સાહેબ કહે છે કે આ મન મક્કા છે દિલ દ્વારિકા છે અને કાયા શરીર કાશી છે એમ જાણ અને દશમા દ્વારનું આ તારું દેહરું અર્થાત અંતઃકરણ છે તેમાંજ ખુદ જ્યોતિ છે તેનેજ તું ઓળખ. [દશદ્વાર સગંધી સ્પષ્ટિ-કરણ યોગમાં છે જેથી યોગ જાણનાર તે વધારે સમજી શકે. સહજમાં સ્પષ્ટીકરણ થઈ શકે તેવું ન હોવાથી અમોએ એનો એજ શબ્દ વાપરેલ છે]. કબીર સાહેબનું કહેવું છે કે પરમાત્મા શોધવા માટે મનુષ્યોએ તીર્થ ક્ષેત્રમાં જવાની જરૂર નથી. પરમાત્માતો કેવળ પોતાના હૃદયમાંજ રહેલ છે તો પછી જો આ-

તમાનેજ ઓળખવામાં આવે તો તે જ્યોતિસ્વરૂપ પરમાત્મા તીર્થ ક્ષેત્રોમાં ગયા વગરજ મળી શકે છે મતલબ તમામ તીર્થ-ક્ષેત્રરૂપ તારૂં અંતઃકરણજ છે અને તેમાંજ પરમાત્મા છે એ ભાવાર્થ.

તુરક મસીતે દેહરે હિન્દુ, આપ આપકો ધ્યાય,
અલખ પુરૂષ ઘટ ભીતરૈ, તાકા પાર ન પાય. ૧૬

કબીર સાહેબ હીંદુ અને મુસલમાન તમામને એક સરખો જ બોધ આપે છે. તેમણે સહજ પણ લિન્નભાવ રાખેલ નથી. તે બંને માટે એકજ પરમાત્મા માને છે કારણ કે પરમાત્મા એકજ છે, તેમના કહેવા પ્રમાણે રામ કહો કે અલાહ કહો તે એકજ છે અને તે ઉપરથીજ જણાવે છે કે મુસલમાનો મસીદમાં અને હિંદુઓ દેહરામાં પોતપોતાના ઇષ્ટદેવનું ધ્યાન કરવા જાય છે મતલબ મસીદમાં જનાર અને દેહરામાં જનાર ઉભયનો હેતુ તો એકજ છે અને તે ઇશ્વર ધ્યાન અને પ્રાપ્તિનોજ છે. આ લોકો તેમ કરે છે ખરા પરંતુ હૃદયમાંજ અલખ પુરૂષ બીરાબેલ છે તેનો પાર પામી શકતા નથી. ઇશ્વર પ્રાપ્તિ અર્થે દરેક જણુ ઇચ્છાનુસાર પ્રયાસ કરે છે પણ તે કેવળ પારખ કોટિએ પહોંચ્યા વગર સત્ય જાણી શકતા નથી. એમ કબીર સાહેબનું કહેવું છે; અને આથીજ કબીર સાહેબ હવે જુદી જુદી રીતે ઇશ્વર પ્રાપ્તિ અર્થે કેવા પ્રયાસો લોકો કરે છે તે બતાવવા લેખનુચ્ચંગ લખે છે જે માંહેની થોડી સાખીઓ આપણે નીચે આપીશું.

૧૨ ભેખ અંગ.

મન માલા તન સુમિરની, હરિજી તિલક દિયાય,
દુહાઈ રાજ રામકી, દૂઝ દૂરિ કિયાય. ૧

ઉપરનો આડંબર ખતાવનાર માલા ધારણકરનારપ્રતિ કંઈ છે કે માલા તો મનની ફેરવવી અને સ્મરણ તો તનનું કરવું (આત્માનું સ્મરણ કરવું) અને તિલક હરજી (પરમાત્માનું) કરવું દુહાઈ આપવી તો રાજ રામની આપવી અને બાકી અન્ય તમામ ફક્ત કરવું. મતલબ માલા ખરા અંતઃકરણથી ફેરવવી સ્મરણ આત્મારામનું કરવું અને તિલક પરમાત્માનું કરવું જોઈએ એ ઉક્તિ.

મન માલા તન મેખલાં, લયકી કરે લભૂત,
રામ મિલા સખ દેખતાં, સો યોગી અખધૂત. ૨

જેણે મન રૂપી માયા, તન રૂપી મેખલા અને જેણે લય રૂપી લભૂતિ ધારણ કરેલ છે અને જેને સર્વના દેખતા રામ મળે છે તેજ યોગી અખધૂત ગણાય છે, ખરા યોગીએ તો ઉપર પ્રમાણેજ માળા, મેખલા અને લભૂત ધારણ કરવાની છે પરંતુ નહીં કે બહાર દેખાડવા માટે તુલસીની માળા, તુલસીની મેખલા અને લભૂતિ ધારણ કરવાં.

માલા ફેરત યુગ ગયા, પાયા ન મનકા ફેર,
કરકા મનકા છાડિકૈ, મનકા મનિકા ફેર. ૩

તુલસીની માલા ફેરવતા ફેરવતા યુગ ચાલ્યો ગયો પરંતુ મનમાં ફેર પડ્યો જણાયો નહીં. મનની સ્થિતિ તો જેવી ને તેવીજ રહી મતલબ માલા ફેરવતા છતાં મનની શુદ્ધિ થઇજ નહી માટે હાથ માહેના (તુલસીની માલાના) મણકા છોડી મનનો મણકો ફેરવ. કહેવાનું તાત્પર્ય એવું છે કે કાંઈ કાષ્ટની માલા ફેરવતા મનની શુદ્ધિ થતી નથી. માલા ફેરવવાનું ખરું કારણ ઇશ્વર પ્રાપ્તિનુજ છે જે કારણ તેથી પાર પડતું નથી પરંતુ ઇશ્વર સિદ્ધિ માટે તો કાષ્ટની માલાનો ત્યાગ કરી મન રૂપી માલા ફેરવવી એજ છે. મતલબ મન શુદ્ધજ કરવું એજ ખરો હેતુ છે.

માલા ફેરે કછુ નહીં, ડારિ મુઆ ગલ ભાર;

ઉપર ઢોલાહીં ગલા, ભીતર ભરા અંગાર. ૪

માલા ફેરવવાથી કાંઈ પણ વડ્યું નહીં કેવળ ગળા ઉપર ભારજ નાંખી નાંખીને મરી ગયા. ઉપર તો માલાનો ઢગલો દેખાય છે પરંતુ અંદર તો કેવળ અગ્નિજ ભરેલી છે.

જે સાધુઓ ઉપરથીજ ડોળ ઘાલી ઢોંકાંનં ભમાવવા પ્રયત્ન કરે છે તેના માટે આ ઉક્તિ છે. કબીર સાહેબ કહે છે કે ગળામાં અસંખ્ય માલા પહેરી સળે છે પરંતુ આથી કાંઈ મન શુદ્ધ થતું નથી. ઉપર તો સાધુનોજ દેખાવ લાગે છે અરંતુ તેના અંતઃકરણમાં તો ક્રોધ રૂપી અગ્નિ હમેશા સળગતોજ છે. જેના અંતઃકરણમાં ક્રોધ ભરેલો છે તે કાંઈ પણ રીતે સિદ્ધિ મેળવી શકતો નથી માટે ક્રોધનો ત્યાગજ કરવો એ ભાવાર્થ.

માલા ફેરે કહા લયો, ગાંઠિ ન દ્વદય કી ખોય?

હરિ ચરના ચિત રાચિયે, તો અમરાપુર જોય. ૫

કપીર સાહેબ કહે છે કે માત્ર માળા ફેરવવાથીજ શું થયું કારણ કે અંતઃકરણની ગાંઠ તો ખોઈ નથી. અંતઃકરણમાંથી મેલને દૂર કરેલ નથી અંતઃકરણ તો પાપમયજ છે માટે તેના કરતા તો હરિચરણમાંજ ચિત રાખી ખુશી થવું જોઈએ અને જો તે પ્રમાણે કરે તો તે મનુષ્ય સહજમાંજ અમરાપુર (સ્વર્ગ) જોઈ શકે છે.

મૂંડ મુંડાયે હરિ મિલે, સખ કાઈ લેહુ મુંડાય,

બાર બાર કે મૂંડને, ભેડ વૈકુંઠ ન જાય ? ૬

જો મુંડ મુંડાવવાથીજ પરમાત્મા મળતા હોય તો તમામ માથા મુંડાવી લે. એમજ હોય તો દર વરસે બે વખત ઘંટાના શરીર ઉપરથી ઉન ઉતારી લેવામાં આવે છે તો પછી તેજ વૈકુંઠમાં ન જાય ? મતલબ કેવળ માથું મુંડાવવાથી વૈકુંઠ મળતું નથી. પરંતુ અંતઃકરણજ ચોખું રાખવું જોઈએ. એ અર્થ-કારણ કે:-

કેશે કહા બિગારિયા, જો મુંડો સૌ બાર,

મનકો કયોં નહિ મૂંડિયે, જમે વિષે વિકાર. ૭

માથાના વાળે તમારું શું બગાડયું છે કે જેને સો વખત મુંડી નાંખો છો. મતલબ વારંવાર માથાના વાળ ઉતરાવ્યા કરો છો. તેણે કાંઈ તમારું બગાડયું નથી તમારું બગાડનાર તો ખરે-ખર તમારું મનજ છે તો પછી મનને શા માટે મુંડતા નથી કે

જેમાં વિષય અને વિકાર ભરેલાં છે. વિષય અને વિકારથી મન હમેશા ભરેલુંજ રહે છે અને તેથીજ માણસની અધોગતિ થાય છે છતાં આ ખડું સમજવામાં ન આવતા કેવળ કેશજ પડાવી દેવામાં આવે છે તેથી શું વળવાનું હતું. કારણ કે ખરેખરી રીતે કેશને બદલે મનનેજ મુંડવાનું છે એ ભાવાર્થ. કારણ કે:-

મન મેવાસી મૂંડિયે, કેશહિ મૂંડે કાહિ,

જે કષ્ટુ કિયા સો મન કિયા, કેશા કિયા કષ્ટુ નાહિ. ૮

મન રૂપી લુટારાનેજ મુંડવાની આવશ્યકતા છે. કેશ શા માટે મુંડાવવા જોઈએ કારણ કે જોણે કાંઈપણ તારૂં અહિત કર્યું છે કે જેનાથી થયું છે તે તમામ મનથીજ છે પરંતુ કેશ કાંય પણ કર્યું નથી. તેણે કાંઈ બગાડયું નથી, વળી.

મૂંડ મુંડાવત દિન ગયા, અજહુ ન મિલિયા રામ,

રામ નામ કહો કયા કરૈ, મન કે ઓરૈ કામ. ૯

માથું મુંડાવતા દિવસપર દિવસ વ્યતીત થયા પરંતુ હજી સુધી રામ મળ્યા નહીં. જ્યાં મનનુંજ જુદું કામ છે અને મનજ ઈશ્વરમાં ચોંટતું નથી અને તે ચારે દિશા ભટક્યા કરે છે અને સંસારમાંજ લુપ્ત છે (મતલબ મનને માર્યું નથી) તો પછી રામ નામ કેવળ શું કરી શકે?

બાના પહરૈ સિંહકા, ચલૈ ભેડકી લાર,

બોલી બોલૈ શ્યાલકી, કુતા ખાયે કાર. ૧૦

ચહેરો સિંહનો પહેરે મતલબ દેખાવમાં સિંહ બને છે પણ
ઘેંટાની રીતે એક પછી એક ચાલે છે મતલબ જેમ ઘેંટું એક
ચાલે તો તેની પાછળ બીજું પાછળ ત્રીજું એમ ચાલ્યે જાય
છે વળી બોલી શિયાળની બોલે છે. પરિણામે આવા વેશ ધારીને
કૂતરા ફાડી ખાય છે. કબીર સાહેબનું કહેવું એવું છે કે આજ
કાલ દુનિયામાં લેલાશુ સાધુઓ ઉપરનો ડોળ સિંહ જેવો રાખે
છે મતલબ તેઓ બતાવે છે કે અમો ખરેખરા સિદ્ધજ છઈએ.
પરંતુ તેનું વર્તન તો ઘેંટાના જેવું છે એટલે કે જેમ ગુરૂ વા
લોકોએ ભ્રમમાં ભૂલાવ્યા તેમ તેમના ઉપદેશ પ્રમાણે ચાલે છે
વળી તેઓની વાણી શિયાળ જેવી છે મતલબ તેમની વાણી સત્ય
નથી ખરેખરી રીતે ઈશ્વર લગ્ન કરવું જોઈએ તેવી રીતે કરતા
નથી પરંતુ અન્ય રીતેજ કરે છે. પરિણામ, એવું આવે છે કે
જેમ શિયાળને કુતરું ફાડી નાંખે છે તેમ આવા સાધુઓને કાળ
ફેપી કૂતરો સહજમાંજ લઈ જાય છે. મતલબ તેમનો ઉદ્ધાર
થતો નથી એવો અર્થ.

તનકો યોગી સખ કરૈ, મનકો ખિરલા ઠાય;

સહજે સખ સિધિ પાઇયે, જો મન યોગી હોય. ૧૧

તમામ માણસ આ શરીરને યોગી બનાવે છે પરંતુ મનને
યોગી કરનાર તો કોઈકજ હોય છે. પરંતુ જો મન યોગી થાય
તો સહજમાં તમામ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે. કબીર સાહેબનું કહેવું
છે કે તન યોગી કરતા મન યોગી થવું એજ સાધનાનું મૂળ છે.

હમ તો યોગી મનહિકે, તનકે હૈં તે ઔર,
મનકેં યોગ લગાવતાં, દશા ભઈ કછુ ઔર. ૧૨

કબીર સાહેબ કહે છે કે હું તો મનથીજ યોગી છું મતલબ મેં મારું મન મારી યોગી બનાવી દીધું છે. શરીરે યોગી થનાર લેલાશુ યોગી હું નથી તે તો ખીજોજ છે. વળી મેં જ્યારે મનને યોગમાં સાધ્યું ત્યારે મારી દશા કાંઈ જૂદીજ થઈ ગઈ. મતલબ મેં જ્યારે મનને યોગી બનાવ્યું ત્યારે મારી દશા ખીજા તન યોગી કરતા જૂદા રૂપમાં થઈ ગઈ છે મતલબ તેઓની માફક સાંસારિક વિષયોમાં મેં મન રાખેલ નથી અને તેથીજ હું ખરો વિરક્ત થયો છું અને પરિણામે તેઓના કરતા મારી દશા કાંઈ જુદાજ પ્રકારની છે મતલબ મને હવે સિદ્ધિ મળતા વાર નથી એવું દૃશ્ય થાય છે, મતલબ હું સંસારરૂપી હદ ઓળંગી ગયો છું. હવે હદના સંબંધમાં બે હદ અંગ જણાવે છે.

૧૩ બેહદ અંગ.

કાંસે ઉપર બીજુરી, પૈં અચાનક આય,
તાતૈ નિર્ભય ઠીકરા, સતગુરુ દિયા બતાય. ૧

કાંસા ઉપર અચાનક વિજળી પડી અને તેથી તે કાંસુ મટી ઠીકરું થઈ ગયું પછી સત્ સુરૂએ તે નિર્ભય ઠીકરું બતાવ્યું. મન રૂપી કાંસા ઉપર જ્ઞાન રૂપી વીજળી અચાનક આવી પડી.

જેને લઈ મનના મેલ ધોવાઈ જતાં તે નિર્ભય ઠીકરૂ થયું.
મતલબ મનને જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું. જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયા પછી:-

હદ છાંડિ બેહદ ગયા, લિયા ઠીકરા હાથ;
ભયા લિખારી દીનકા, દર્શન ભયા સનાથ. ૨

મન હદ ઓળંગી બેહદમાં ગયું અને પછી ઠીકરૂં હાથમાં લીધું. ઠીકરૂં હાથમાં લેતા ગરીબનો લિખારી બન્યો અને દર્શન થતા સનાથ થયો એ અક્ષરાર્થ. હવે કબીર સાહેબના કહેવાની મતલબ એવી છે કે હદ એટલે કે વેદ પ્રમાણ વર્ણાશ્રમના કર્મ પ્રમાણે યથાવિધિ આચરણ કરવું તે, બેહદ એટલે સંપૂર્ણ વર્ણાશ્રમના કર્મનો નિષેધ કરી માત્ર જ્ઞાનમાર્ગમાં જ જવું તે. હું વેદ પ્રમાણ વર્ણાશ્રમના કર્મનું યથા વિધિ આચરણ કરી હદ ઓળંગી બેહદમાં એટલે તેનો નિષેધ કરી જ્ઞાનમાર્ગમાં ગયો છું અને તે પણ છોડી દઈ—સત્ય રસ્તો હાથ આવતા પારખ-રૂપી ઠીકરૂં બન્યો અને ઠીકરૂં હાથમાં લઈ ગરીબ લોકો અર્થાત જોઓને તે સ્થિતિ પ્રાપ્ત થઈ નથી તેવાઓના માટે લીખારી બન્યો અને આમ થયું એટલે મને પરમાત્માના દર્શન થતા હું જે અનાથ લીખારી હતો તે મટી સનાથ થયો.

હદ છાંડિ બેહદ ગયા, અંખરન કિયા મિલાન,
દાસ કબીરા મિલિ રહા, સો કહિયે રહમાન. ૩

હું હદ છોડી બેહદમાં ગયો છું અને તેથી જેનું વર્ણન ન થઈ શકે તેની સાથે મળી ગયો છું. કબીર સાહેબ કહે છે

કે હું જેને મળ્યો છું તેજ રહમાન છે. (રહમાન કહો કે રામ કહો તે ઉભય એકજ છે).

બેહદ બિચારો, હદ તબૈ, હદ તબિ મેલો આસ,
સબૈ આલિંગન મેટિકે, કરો નિરન્તર ખાસ. ૪

બેહદ—જ્ઞાન માર્ગનો વિચાર કરી વર્ણાશ્રમના કર્મરૂપી હદને છોડી દો. હદ છોડી દઈ તે સાથે તમામ જાતની આશાનો પણ ત્યાગ કરો મતલબ અમુક આશાએ અમુક કર્મ કરવું તેનો ત્યાગ કરો એટલે પરમાત્માનું આલિંગન થશે, મતલબ પરમાત્મા મળશે અને તે પણ છોડી પરમાત્માના દર્શનની લાલચનો પણ ત્યાગ કરી છેવટે નિત્યવાસ કરો. એટલે કે પુનરાવાગમન ન રહે તેવુંજ કરો. એ લાવાર્થ.

હદ છાંડિ બેહદ ગયા, રહા નિરન્તર હોય,
બેહદકે મૈદાનમે, રહા કબીરા સોય. ૫

જેઓ હદ છાંડી બેહદની હદમાં ગયા છે તેઓ હમેશા બેહદના મેદાનમાં કબીર સાહેબ કહે છે કે નિરાંતે સૂઈ રહે છે. કબીર સાહેબ કહે છે કે જેઓ વર્ણાશ્રમના કર્મથી મુક્ત થઈ જ્ઞાનમાર્ગમાં પ્રવેશ કરે છે તેઓ જ્ઞાનમાર્ગમાં પ્રવેશ કરતા સાંસારિક આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિ રહિત બની નિરાંતે સૂએ છે. મતલબ તેને ત્રિવિધ તાપ કે અન્ય સાંસારિક આવરણ આડે આવતાં નથી.

હદ મેં બૈઠા કથત હૈ, બેહદકી ગમ નાહિ,
બેહદકી ગમ હોયગી, તબ કહુ કથના કાહિ. ૬

જે માણસ વર્ણશ્રમ કર્મમાં ગુંથાઈ રહી તે પ્રમાણે વર્તવા પ્રયાસ કરે છે તે હમેશા ઉપદેશ આપ્યા કરે છે મતલબ તેઓ કર્મ કાંડનો ઉપદેશ આપ્યાજ કરે છે પરંતુ તેઓને બેહદની ખબર હોતી નથી તેઓને જ્ઞાન ઉત્પન્ન થતું નથી પણ ન્યારે બેહદ—જ્ઞાન માર્ગની ખબર પડે છે ત્યારે તેઓને પછી કર્મ કાંડ સંબંધી બોલવાની જરૂર રહેતી નથી. કેમકે ખરું જ્ઞાન ઉત્પન્ન થતા ખરા જ્ઞાનમાર્ગમાં પ્રવેશ કરનારને વેદમાં બતાવેલ વર્ણશ્રમરૂપી કર્મ કરવા આવશ્યકતા રહેતી નથી એ બાવાર્થ.

કબિરા હદ કે જીવસૌં, હિતકરિ મુખે ન બોલ,

જે રાચે બેહદ સૌં, સૌં તિન અંતર બોલ. ૭

કબીર સાહેબ કહે છે કે જે જીવ હદમાં રહેલો છે તે સાથે તારા હિતકારી મહોડાથી બોલ નહીં પરંતુ જેઓ બેહદથી ખુશી હોય છે તેની સાથે તું ખરા અંતઃકરણથી પડો રાખ્યા વગર બોલ. જે માણસ કર્મ કાંડમાંજ મશગુલ છે તેને કાંઈ ઉપદેશ લાગતોજ નથી માટે તેની સાથે બોલવું નિર્થક છે. પરંતુ જેઓને જ્ઞાનમાર્ગ રૂચે છે તેને ઉચ્ચ કોટિએ પહોંચાડવા ખરા અંતઃકરણથી ઉપદેશ આપ. આવાઓને ઉપદેશ આપવાથી તારા ઉપદેશનો હેતુ ખર આવશે. બાકી અન્યને ઉપદેશ દેવા જતા પથ્થર ઉપર પાણી જેવું છે માટે તેમને કાંઈ કહેતો નહીં.

હૃદમે રહૈ સો માનવી, બેહૃદ રહૈ સો સાધ,
હૃદ બેહૃદ દોનોં તૈૈ, તિનકા મતા અગાધ. ૮

હૃદમાં રહે એટલે વેદ પ્રમાણે વર્ણાશ્રમના યથાવિધિ આચરણ કરે તે મનુષ્ય અને જે બેહૃદમાં ચાલે એટલે જે જેણે સંપૂર્ણ વર્ણાશ્રમના કર્મનો નિષેધ કરી જ્ઞાનમાર્ગ ગ્રહણ કરેલ છે તે સાધુ, અને જેણે આ ઉભય છોડી દીધા છે મતલબ જેણે ખરી પારખ કરી તે તમામનો ત્યાગ કર્યો છે અને જે પારખપદને પહોંચેલ છે તેની મતિ તો અગાધ છે. (આવાને તો સત્ય પારખનારજ જાણી શકે.)

હૃદ બેહૃદ સંબંધી જે મનુષ્ય વિચાર કરતો નથી અને જે ઉચ્ચ કોટિએ જવા ઇચ્છા રાખતો નથી તેને પાછળથી અત્યંત પસ્તાવું પડે છે જેને માટે કબીર સાહેબ હવે પછતાવાનું અંગ કહે છે.

૧૪ પછતાવાનું અંગ.

અચ્છ દિન પાછે ગયા, હરિસોં કિયા ન હેત,
અબ પછિતાયે હોત કયા, ચિરિયા ખાયા ખેત. ૧

સારા દિવસો હતા તે ચાલ્યા ગયા. તેવા સમયમાં પરમાત્મા સાથે હેત કર્યું નહીં. મતલબ જે વખત હરિ ભજનનો હતો તે વખતે ઇશ્વર ભજન કર્યું નહીં હવે જ્યારે ચકલીઓ ખેતર ચણી ગઈ ત્યારે પસતાવાથી શું થવાનું ? ખેતર સંપૂર્ણ

પાક્યું હતું તે વખતે તેની રખેવાળી ન કરતા ચકલીઓ ખાઈ ગઈ તેવીજ રીતે આ સ્થુલ દેહ જ્યારે હરિભજન કરવા લાયક હતો તે વખતે કાંઈ થયું નહીં તો હવે વૃદ્ધાવસ્થામાં અને તે પણ મોતના પંજામાં સપડાતી વખતે અકસોસ કરવો કે “ હાથ મેં ઇશ્વર ભજન કર્યું નહીં, મારાથી કાંઈ પણ થયું નહીં ” એવો પસ્તાવો કરેથી હવે શું વળવાનું ?

જખ રંગ થા તખ ના રંગા, હરિ રંગ મન મજીઠ,
અખ પછિતાયે કયા હુઆ, જખ રંગ દીનહીં પીઠિ. ૨

જ્યાં સુધી તારા શરીરમાં રંગ હતો તારો સ્થુલ દેહ સશક્ત હતો તે વખતે હરિરૂપી મજીઠના રંગમાં તારું મન તેં રંગ્યું નહીં. પણ જ્યારે રંગ ખગ્ગી ગયો તું અશક્ત થયો અને મૃત્યુના મૂખમાં પડ્યો ત્યારે હવે પસ્તાવાથી શો લાભ ! જ્યારે મન જ્ઞાન સંપાદન કરવા લાયક હતું તે વખતે જ્ઞાન સંપાદન કરી મન માર્યું નહીં અને હરિરૂપી મજીઠનો રંગ તેના ઉપર ચડાવ્યો નહીં તો પછી હવે તે અવસર જતા પસ્તાવાથી શું થવાનું એ અર્થ.

સુમિરનકા સંશય રહા, પછિતાવા મન માંહિ;
કહૈ કૃપીરા રામ રસ, સગરા પીયા નાહિં. ૩

સ્મરણ કોનું કરવું તે સંબંધી મનમાં સંશયજ રહ્યા કર્યો અને હવે તે સંબંધી પસ્તાવો મનમાં રહી ગયો. કૃપીર સાહેબ કહે છે કે રામરસ તું સઘળો પી શક્યો નહીં. રામરસ જેટલો

પીવો જોઈએ તેટલો પીવાણો નહીં કારણ કે સ્મરણ કરતા શુરવા લોકોના ઉપદેશથી મન ભ્રમિત થયું જેના પ્રતાપે પુરતું અરા દિલથી રામનું સ્મરણ થયું નહીં અને તેથી આખરે તે સંબંધી મનમાંજ પસ્તાવો રહી ગયો એ તાત્પર્ય.

કબીરા દરદીવાન જો, કયોં કર પાવૈ દાદ,
પહલી બુરા કમાય કે, પીછે કરૈ ફરિયાદ. ૪

કબીર સાહેબ કહે છે કે પ્રથમથીજ અસત્ય આચરણ કરી પાછળથી ફરિયાદ કરવા જાય છે તો પછી દિવાન પાસે તેની દાદ શી રીતે લાગી શકે. મનુષ્ય પ્રથમથીજ, કામ ક્રોધ, લોભ, મોહ અને મત્સર આદિમાં તણાઈ પોતાના દેહનું સાર્થક કરી શકતો નથી. પોતાનું મન પોતાને કબજે રાખી શકતો નથી અર્થાત મનને અહીં તહીં ઈચ્છાનુસાર ભટકવા દે છે અને પાછળથી અફસોસ કરી મુક્તિ મેળવવા પ્રયાસ કરે છે તો પછી તેના કુકૃત્યોનું જે ફળ મળે છે તે ગેરકાયદે છે એવી ફરિયાદ કરવા ઈશ્વર તરફ પ્રેરાય તો પછી તેને તેના ધાર્યા પ્રમાણે દાદ ક્યાંથીજ મળે. પરમાત્મા ન્યાયી હોવાથી સુકૃત્ય તથા દુષ્કૃત્યનો અદલો વ્યાજબી રીતેજ આપે છે. માટે મનુષ્યે પ્રથમથી સુકૃત-રૂપી કમાણી કરી લેવી જોઈએ કે જેથી પાછળથી પસ્તાવું ન પડે એ તાત્પર્ય. મનુષ્યને અવળે રસ્તે દોરી જનાર શુરવા લોક (અસાધુ) છે જેના સંબંધી કબીર સાહેબ હવે અસાધુ અંગ કહે છે.

૧૫ અસાધુ અંગ.

જેતા મીઠા બોલવા, તેતા સાધુ ન બન,
પહેલે થાહ દિખાયકે, આવડે દેસી આનિ. ૧

જેટલા મધુલાષણી છે તે કાંઈ તમામ સાધુ સમજતો નહીં કારણકે તેંતો પહેલા થાપ આપી પાછળથી દાંઈ બીજું બતાવશે. ઉપરથી સાધુનો વેશ ધારણ કરેલો હોય તેમજ જન સમાજને પોતા તરફ ખેંચવાના માટે મીઠાં મીઠાં વચનો બોલી જેઓ વારંવાર ઉપદેશ આપ્યા કરે છે તે તમામ સાધુજ છે એમ કોઈ સમજતા નહીં. આવા લોકો તો પ્રથમ અસત્ય ઉપદેશ આપી ખરી રીતે પરમાત્માની લાકૃતથી વિમૂખજ રાખશે.

કબિરા લેખ અતીતકા, કરતૂતિ કરે અપરાધ,
બાહર દીસે સાધુગતિ, માંહિં બડા અસાધ. ૨

તેવીજ રીતે કબીર સાહેબ કહે છે કે જેટલાક અતીતોના વેશ પણ એવાજ હોય છે. લુચ્ચાઈ કરી અપરાધ કરે છે બહાસ્ના દેખાવથી તો તેઓ સાધુ ગતિનાજ જણાય છે પરંતુ ઉંડા ઉતરી તપાસીશું તો તેઓ અસાધુજ છે એવું જણાશે.

રૈનિ ખુરૈ વાસર ધટૈ, વન અધિયારા હોય,
લાગિ રહા ફૂલા ફૂલા, પય નહિં કાટા ઠાય. ૩

રૈનિ એટલે તરૂણાવસ્થા, વાસર એટલે વૃદ્ધાવસ્થા, વન એટલે વપુ શરીર, અધિયારા અજ્ઞાન, ફૂલ એટલે ધાસના ફૂલ

અર્થાત્ પુત્ર પરિવાર અને પંથ એટલે ચોરાસીનો ફેરો. મતલબ તરણાવસ્થા પુરી થઈ અને વૃદ્ધાવસ્થા પણ ઘટવા માંડી. વળી શરીર અજ્ઞાનથી ઘેરાઈ જઈ પુત્રપરિવારમાં લાગી રહ્યું અને આખરે ચોરાસીનો ફેરો મટયો નહીં. અસાધુને ઉદ્દેશી કખીર સાહેબનું કહેવું છે કે સંસાર છોડી વૈરાગ્ય ધારણ કર્યો સાધુ થયા. સાધુ થતા પણ અંધારામાંજ રહ્યા. ખરૂં જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શક્યા નહીં કારણ કે મનની વાસના કુટુંબ પરિવારમાંથી હજી ખસી નહીં આવી સ્થિતિ હોતા સાધુ થયા છતાં પણ લક્ષ ચોરાસીનો ફેરો શી રીતે મટાડી શકે. ચોરાસીના ફેરામાંથી મુક્ત થવા સાધુ થયા પરંતુ સાધુના ખરા ગુણ પ્રાપ્ત ન થતા પરિણામે તો તે ફેરામાંજ પડવાનું રહ્યું એ અર્થ.

૧૬ સાધુ અંગ.

નિર્વૈરી નિષ્કામતા, સાંઈ સેતી નેહ,

વિષયાસૂં ન્યારા રહૈ, સાધુનકા મત એહ. ૧

હવે ત્યારે સાધુમાં શું ગુણ જોઈએ ? તો કખીર સાહેબ કહે છે કે નિર્વૈરતા; સર્વના તરફ સમાન દ્રષ્ટિ, નિષ્કામતા, કોઈ પણ કાર્ય કરવું તો તે સકામ વૃત્તિથી નહીં પણ નિષ્કામ હેતુથી કરવું તે. સાંઈ કહેતા પરમાત્મા સાથે ખરો પ્યાર રાખવો જોઈએ મતલબ ખરા અંતઃકરણથી પરમાત્માને જાણવા જોઈએ અને વિષયોથી જે અલગ રહે અર્થાત્ વિષયવાંછના તેથી અલગ !

રહેવું. એજ સાધુ પુરૂષનો મત છે. મતલબ સાધુ થનાર ઉપલા લક્ષણયુક્ત હોય તોજ તે સાધુ છે એમ સમજવું.

સખ બન તો ચંદન નહીં, શૂરાકે દલ નાહિં,
સખ સમુદ્ર મોતી નહીં, યોં સાધૂ જગમાંહિ. ૨

તમામ વન કાંઈ ચંદનના વન હોતા નથી, તેમજ શૂરવીર પુરૂષોનું આખું લશ્કર હોતું નથી મતલબ લશ્કરમ દરેક જણ એક સરખા શૂરવીર હોતા નથી અને તમામ સમુદ્રમાં મોતી નીપજતા નથી, પરંતુ મોતી તો કોઈકજ સ્થળે નીકળે છે તેવીજ રીતે તમામ સાધુઓ ખરા સાધુ નથી પરંતુ વિરલાજ હોય છે.

સંત ન છાંટે સંતઘ, કાટિક મિલેં અસંત,
મલયા ભુજંગહિ બેધિયા, શીતલતા ન તજંત. ૩

કબીર સાહેબ કહે છે કે જે ખરા સંત પુરૂષો છે તેઓને ભલે કશોડો અસાધુનો સંગ થાય તોપણ તેઓ પોતાનું સંતપણું છોડતા નથી મતલબ જેને સાચો રંગ લાગેલ છે જે ખરા અંતઃકરણથી સાધુ થયેલ છે અને જેને ખરી પારખથી પારખ માર્ગ જોયો છે તેને ગમે તેટલા આવરણો આવે તોપણ તેને કાંઈ બાધ આવતો નથી પરંતુ તેના માંહે સમાએલો સ્થિર કરી રહેલો સાધુતાનો ગુણ તો કાયમજ રહેવાનો. કારણ કે ચંદન વૃક્ષને સર્પ વિંટાએલો રહે છે છતાં પણ ચંદન પોતાની શીતળતાનો ગુણ તજતું નથી. ચંદનમાં જે શીતળતાનો મહાન ગુણ છે તે કાયમજ રહે છે પરંતુ સર્પના સહવાસથી વિષ તુલ્ય થતું

નથી તેવીજ રીતે ખરો સાધુ પુરૂષ ચંદન સમાનજ છે એમ સમજવું. તેને અસાધુનો રંગ જરા પણ લાગતો નથી.

સાધુ જન સખમેં રમૈં, દુઃખ ન કાઠૂ દેહિ,
અપને મત ગાઢા રહૈં, સાધુનકા મત એહિ. ૪

જે ખરો સાધુ પુરૂષ છે તે તો સર્વમાં લજી જાય છે. કોઈને પણ દુઃખ ઉત્પન્ન કરતો નથી પોતે પોતાના મતમાંજ મશગુલ રહે છે એજ સાધુનો મત ખરો છે. જ્રમણ કરતા સાધુ પુરૂષ છે તે તમામ ધર્મના અનુયાયીમાં લજી જાય છે, સર્વ સાથે વાર્તાલાપ કરે છે અને યોગ્ય રીતે ઉપદેશ આપે છે પરંતુ અન્યનું મનદુલાવતો નથી. ગમે તેટલા આવરણો આવે છતાં પણ તે તો પોતાની ટેક (રામ લજન રૂપી) છોડતો નથી એજ સાધુતાનો ખરો મત છે એમ માની શકાય.

સાધૂ એસા ચાહિયે, દુખે દુખાવૈ નાહિં,
પાન ફૂલ છેરૈ નહીં, બસૈ બગીચામાંહિં. ૫

સાધુ એવા જોઈએ કે પોતાને દુઃખ થાય તોપણ બીજાને દુઃખ ઉત્પન્ન થાય તેવું ઠાંઈજ ન કરે. પોતે બગીચામાં રહેતો હોય છતાં પણ પાન કે ફૂલને પણ છેડે નહીં. મતલબ બગીચામાં રહેવા છતાં પણ પાન ફૂલ પણ તોડી વૃક્ષને દુઃખ ઉત્પન્ન ન કરે. સાધુ પુરૂષનું હૃવવું પરમાર્થેજ છે, પારકાના લલામાંટે પોતાને ગમે તેટલું દુઃખ થાય તોપણ તે સહન કરે. આમ છે તો પછી પોતાને જો દુઃખ થાય તો પછી પોતાના દુઃખ માટે

તો ખીજને ક્યાંથીજ દુઃખી કરે. વળી સાધુ પુરુષ આ સંસારરૂપી ખગીચામાં બેઠેલા હોય તોપણ તે વૃક્ષરૂપી આ દેહને લાગી રહેલ વિષય અને વાસના રૂપી પાન અને ફૂલને તોડી ઉપયોગ કરી શકતો નથી. મતલબ તેને તેનો રંગ લાગતો જ નથી. કહેવાનું તાત્પર્ય એવું છે કે સાધુ તો પરમાર્થી યા નિસ્પ્રેહીજ હોવો જોઈએ.

હાંસી ખેલ હરામ હૈ, જો જન રાતે રામ,
માયા મન્દિર ઇસ્તરી, નહીં સાધુકા કામ. ૬

કબીર સાહેબ કહે છે કે જે સાધુ જન રામમાંજ આસક્ત છે જેને રામભક્તિજ વહાલી છે તેને હસવું અને ખેલવું હરામજ છે. મતલબ તે રમત ગમતમાં કે હાશ્યજનક વિષયોમાં સહજ પણ ધ્યાન આપતો નથી. વળી ખરા સાધુને ધન, દોલત, મંદીર, સુંદર મકાનો અને સ્ત્રીઓ પણ નકામાંજ છે. મતલબ તે પણ તેને પોતાના સાધુપણાના ગુણમાં અવરોધ કરી શકતાં નથી.

સાધૂ ભૌંરા જગ કલી, નિસદિન ફિરૈ ઉદાસ,
ટંક ઈક તહાં વિલાંખિયા, જહાં શીતલ શબ્દ નિવાસ. ૭

વળી કહે છે કે સાધુ એ ભમરા જેવા છે અને જગત એ કળી છે. જેમ ભમરો ચંપાની કળી જોઈ ઉદાસ થઈ ફરતો ફરે છે તેવીજ રીતે આ સાધુરૂપી ભ્રમર જગતરૂપી ચંપાની કળી જોઈ ઉદાસ થઈ હ્રમેશાં ક્યારું કરે છે, પરંતુ જ્યાં શાંત શબ્દનો નિવાસ હોય, જ્યાં શબ્દ-પરમાત્માનાં ભજન ભક્તિ થતાં હોય

ત્યાં માત્ર નટક વિશ્રામ કરે છે. મતલબ સાધુ પુરૂષ છે તેતો જ્યાં ઇશ્વરભક્તિ હોય ત્યાંજ ટકી શકે છે.

સિંહ સાધુકા એક મત, જીવતહી કો ખાય,
ભાવહીન મૃતક દશા, તોકે નિકટ ન જાય. ૮

વળી કહે છે કે સિંહ અને સાધુ પુરૂષનો એકજ મત હોય છે અને તે જીવતાનેજ ખાય છે. જેની ભાવ રહિત મૃતક દશા છે તેની પાસે જતા નથી. સિંહ ગમે તેટલા દિવસનો ભૂખ્યો હશે તોપણ તે મરેલા જીવને ભક્ષ્ય તરીકે સ્વીકારશે નહીં પરંતુ તેતો જીવતાં જીનવરનોજ ભક્ષ કરશે તેવીજ રીતે સાધુ-પુરૂષો ભાવ વગરના જે મૃતક દશાને પ્રાપ્ત થવા જેવા મનુષ્યો છે તેના ઘરે ભોજન લેવા જશે નહીં. ભાવ વગરના માણસો દુનિયામાં મરેલાજ છે એમ સમજવું તેથીજ કહે છે કે સાધુ પુરૂષો ભાવ-વાળા જીવતાને ત્યાં ભોજન શોધે છે આવી રીતે ખંનેનો સ્વભાવ સરખો બતાવ્યો છે.

ત્રીન લોક ઉનમાનમેં, ચૌથો અગમ અગાધ,
પાંચમ દિશા હૈ અલખથી, જનનિ કોઈ સાધ. ૯

ત્રણ લોક તે એક રાજસ પ્રકૃતિવાળા ભક્ત, તામસવાળા યોગી અને સાત્વિકવાળા જ્ઞાની. એટલે ભક્ત, યોગી અને જ્ઞાની એ ત્રણ લોકને અનુમાનથી જાણે અને ચૌથા અગમ અગાધને જાણે; પણ પાંચમી અલખ (જ્યોતિસ્વરૂપ) ની દિશા જાણે એવા તો કોઈકજ સાધુ જાણવા. કોઈ સાધુ ભક્ત બનશે, કોઈ

યોગી બનશે, કોઈ જ્ઞાની બનશે, કોઈ બ્રહ્મ બનશે. પરંતુ પંચમ સ્થિતિએ જે અલખ પુરૂષ છે તેને તો કોઈકજ સાધુ ઓળખી શકશે. કારણ કે:

સાધુ સિદ્ધ બડ અંતરા, જૈસે આમ બબૂલ,
વાકી હારી અમી ફલ, વાકી હારી શૂલ. ૧૦

સાધુ અને સિદ્ધ (યોગી) બંનેમાં ઘણોજ અંતર રહેલો છે તે કેના જેવો કે જેવો ફેર આંખાના વૃક્ષમાં અને બાવળના વૃક્ષમાં છે તેવો કારણ કે આંખાની હાળીએ અમૃતતુલ્ય ફળ પાકે છે અને બાવળની હાળીએ કાંટા પાકે છે. સાધુ છે તે આંખાના વૃક્ષ જેવા છે મતલબ જેમ આંખો અમૃત ફળ આપે છે તેવીજ રીતે સાધુ પોતાનું સુધારી અન્યને ઉપદેશરૂપી અમૃત અપાડે છે અને સિદ્ધ યોગી પુરૂષ યોગમાંજ ગરકાવ રહે છે જંથી તે અન્યનું શ્રેય કરી નહીં શકવાથી કાંટા તૂટ્ય કબીર સાહેબે તેને માનેલ છે.

રવિકો તેજ ધટૈ નહીં, જો ધન જુરૈ ધમંડ;
સાધુ વચન પલટૈ નહીં, જો ઉલટિ જય બ્રહ્મંડ. ૧૧

વરસાદના જોરથી વાદળાં ગમે તેટલું અંધારું કરે તોપણ સૂર્યનું તેજ કાંઈ તેથી કમતી થતું નથી તેવીજ રીતે બ્રહ્માંડ આખું ઉલટી જાય તોપણ સાધુપુરૂષનું વચન ફરતું નથી. મતલબ સાધુ પુરૂષનું વચન સૂર્યના તેજસમાન છે.

સાધુ કહાવન કઠિન હૈ, આગેથી સુધિ નાહિં;

સૂલી ઉપર ખેલના, ગિરૈ તો ઠેરહિ કાહિ. ૧૨

સાધુ કહેવાવું એ મહા કઠણ વાત છે. કારણકે તેને આગળ પાછળની શુદ્ધિ રહેતી નથી તેમનું રહેવું સૂળી ઉપર ખેલવા જેવું છે એટલે કે જો ત્યાંથી પડે તો ક્યાંય પણ ઠેકાણું લાગતું નથી. તેવીજ રીતે સાધુ પુરૂષને આ સંસારરૂપી સૂળી ઉપર રહેવા જેવું છે. કારણ કે તેને સંસારમાં અસંખ્ય આવરણો નડે છે છતાં પણ તેને તે બાધ કરી શકતા નથી આથીજ સાધુ કહેવરાવું એ અત્યંત કઠણ છે કારણ કે સાધુ થનારને પછી ખરું સાધુપણું પ્રાપ્ત થતાં ઈશ્વર સિવાય અન્યની ઉપેક્ષા રહેતી નથી એ તાત્પર્ય.

સાધુ કહાવન કઠિન હૈ, જ્યોં ખાંડેકી ધાર,

ડગમગાય તો ગિરિ પરૈ, નિશ્ચલ ઉતરૈ પાર. ૧૩

તેવીજ રીતે સાધુ કહેવરાવવું એ તરવારની ધાર સમાન છે. તરવારની ધાર ઉપર ચાલતાં જો જરા હલ ચલ થાય તો પડી જવાય પરંતુ જે દૃઢ મનથી ચાલે તેજ પાર ઉતરે. આ સંસારરૂપી તરવારની ધાર છે તેમાં અનેક ઉપાધિયો રહેલી છે. આથી જો સાધુ પુરૂષ પોતાના મનને મારી રહે તોજ તે સાધુ તરીકે રહી શકે છે પરંતુ જો જરા પણ મન બગડ્યું તો તે સાધુપણામાંથી બ્રૂદ્ધાય છે. અને જો અડગ મને રહે તોજ તેનો ખરો હેતુ જે પરમાત્માની પ્રાપ્તિ તે સહજ સધાય છે વળી.

સાધુ કહાવન કઠિન હૈ, જ્યોં લાંબી પેડ ખજૂર,
ચઢૈ તો ચાખૈ પ્રેમ રસ, ગિરૈ તો ચકનાચૂર. ૧૪

તેવીજ રીતે સાધુ કહેવરાવવું એ કઠણ છે સાધુ એ ઉંચા ખજૂરના વૃજ જેવો છે જો ખજૂરના વૃક્ષ ઉપર ઠેઠ સૂધી પહોંચે તો પ્રેમ રસ-મંદૂર રસ ચાખે અને જો ત્યાંથી પડે તો શરીરના ચૂરે ચૂરા થઈ જાય. જેમ ખજૂરનો રસ ચાખતા જતા મનુષ્ય ઠેઠ ઉપર ચડિ શકે તો તે પ્રાપ્ત કરી શકે પરંતુ એ ચડતા ચડતા પડી જાય તો તે મરણને શરણ થાય છે તેવીજ રીતે સાધુ પુરુષ પરમાત્મારૂપી ઉંચ્ય વૃક્ષ ઉપર ચડતાં ચડતાં જો ખરીપારખમૂમિ ઉપર જઈ પહોંચે તો તો તે પોતાના કર્તવ્યમાં પાર પડ્યો માની શકાય પરંતુ જો તે ભૂમિએ પહોંચ્યા પહેલાજ અધવચમાં મન ડગવાથી, સંસારમાંલુપ્ત થવાથી સાધુ-પણાથી વિરક્ત થાય તો તે એકે મેળમાં રહેતો નથી એ ભાવાર્થ.

જૈન ચાલ સંસારકી, તૌન સાધુકી નાંહિ,
દંભ ચાલ કરની કરૈ, સાધુ કહો મતિ તાહિ. ૧૫

જેવી ચાલ સંસારની છે તેવી સાધુની હોતી નથી. અને જે દંભી થઈ ચાલે અને કરણી (દુષ્કર્મરૂપી) કરે તેને કોઈ સાધુ કહેશે નહીં. જે સાધુ પુરુષ છે તેનામાં દંભ સહજ પણ હોવો ન જોઈએ તેમજ તેના કૃત્યો પણ દંભવાળા કે સકામ ન હોવા જોઈએ અને તે જો સાધુમાં દૃશ્ય થાય તો તેને સાધુ કહેવો નહીં એ તાત્પર્ય.

સાધુ ચાલ બે ચાલધ, સાધુ કહાવૈ સોય,
ખિન સાધન તો સુધિ નહિ, સાધુ કહાં તે હોય. ૧૬

બે સાધુ સાધુની ચાલ ચાલે મતલબ સાધુના માટે નિયત કરેલા રસ્તા ગ્રહણ કરી રહે તેજ સાધુ કહેવાય છે. વળી સાધુ-પણાના ગુણ વગરનો એટલે કે સાધુપણાથી પતીત થયેલો જે છે તેને સાધુ શી રીતે કહી શકાય. મતલબ તે સાધુ થઈ શકવાને કે સાધુ કહેવરાવવાને પણ લાયક નથી.

સાધૂ સોઈ જનિયે, ચલૈ સાધુકી ચાલ,
પરમારથ રાતા રહૈ, બોલૈ ખયન રસાલ. ૧૭

સાધુ તેજ પુરૂષ છે કે જે સાધુની ચાલે ચાલે અને જે પરમારથમાં મગ્યા રંહી ઉત્તમ વાણી બોલે. હરિ પ્રાપ્ત થવાનો ઉપદેશ આપે.

તનમેં શીતલ શબ્દ હૈ, બોલૈ ખયન રસાલ,
કહૈ કબીર તા સાધુ કૌ, ગંજ સકૈ ના કાલ. ૧૮

જેના શરીરમાં શીતલ શબ્દો છે મતલબ જેના શરીરમાંથી શીતલ શબ્દોનો પ્રવાહ છૂટે છે અને જેની વાણી રસાળ છે (પણ તે ઉપદેશ આપવામાં સમજવી. નહીં કે લોકોને ભરંભાવવા) કબીર સાહેબ કહે છે કે એવા સાધુને કાળ પણ ગંજંડી શકતો નથી. ખરા સાધુ છે તેનાથી કાળ પણ દૂર ભાગે છે એ તાત્પર્ય. વળી:-

ગાંઠી દામ ન બાંધતા, નાહિં નારિસોં નેહ,

કહૈ કબીર વા દાસકે, ચરણુ કમળકા ખેહ. ૧૯

જે બરા સાધુ છે તે તો ગાંઠે પૈસો પણ બાંધતા નથી તેમજ નારી સાથે નેહ પણ કરતા નથી મતલબ સ્ત્રીયો સાથે વગર જોઈતી નકામી વાતચિત પણ કરતા નથી. આવા જે સાધુ છે તેને સાંસારિક દરેક વસ્તુઓ ઉપર પ્રીતિ સહજ પણ હોતી નથી. કબીર સાહેબ કહે છે કે આવા સાધુ (દાસ) ના ચરણમાં પરમાત્માના ચરણ કમળની વિભૂતિજ વાસો કરી રહેલી છે એમ સમજવું.

બહતા પાણી નિર્મલા, બંધા ગંધીલા હોય,

સાધુ જન રમતે ભડે, દાગ ન લાગે કાય. ૨૦

જે પાણી વહેતું હોય છે તે નિર્મળ ગણાય છે અને જે બંધાએલ છે તે ગંધ મારે છે. તેવીજ રીતે જે સાધુ જન છે તે રમતા, ભમતાજ સારા છે કે જેને લઈ તેને સહજ પણ ડાઘ ન લાગે. સાધુ પુરૂષે એકજ સ્થળે બેસી રહેવું એ શાસ્ત્રના નિયમ વિરુદ્ધ છે અને તેનું કારણ એવું ગણાય કે કોઈ પણ માણસ એકજ સ્થળે કાયમ રહે તો તે પરિચયમાં આવનારના સ્નેહમાં લુપ્ત થાય. પરંતુ સાધુને સ્નેહમાં લુપ્ત થવાનું નિષેધ ગણેલ છે કારણ કે તેમ થયે સ્નેહને અવલંબી કદાચ કોઈ વખતે સહજ પણ ડાઘ તેના સાધુપણને, લાગવાનો સંભવ છે આથીજ કબીર સાહેબ કહે છે કે સાધુ પુરૂષ તો ફરતાજ સારા.

બંધા પાંની નિર્મલા, જે ટુક ગહરા સોય,
સાધુ જન જૈઠા ભલા, જે કછુ સાધન હોય. ૨૧

પરંતુ વળી કહે છે કે જે પાણી ભરાએલ સ્થાન મહોટું
હોય તો બંધાએલ પાણી પણ નિર્મલ હોય છે તેવીજ રીતે જે
સાધુ પુરૂષ પાસે કાંઈ સાધન ઈશ્વર પ્રાપ્તિનું ખરૂં સાધન, દૃઢ
મન એટલે કે જેણે ખરી પારખ શક્તિ રૂપ સાધન પ્રાપ્ત કરેલ
છે તેવા સાધુ એકજ સ્થળે બેઠા હોય તોપણ હરકત જેવું નથી.
કારણ કે આવા સાધુના મન ઉપર ઈશ્વર ભક્તિ સિવાય અન્ય
છાપ કોઈ પણ પ્રયાસે પડી શકતીજ નથી અને આથીજ કબીર
સાહેબે સ્થાન રાખી બેસી રહેતા આવા સાધુને સારા કહેલ છે.
બાકી જેનામાં તેવી શક્તિ પ્રાપ્ત થયેલ નથી તેવા સાધુઓ તે
રમતા, ફરતાજ સારા. એમ સમજવું.

કૌન સાધુકા ખેલ હૈ, કૌન સુરતિકા દાવ;
કૌન અમૃતકા રૂપ હૈ, કૌન વજ્રકા ધાવ. ૨૨

સાધુનો ખેલ શું છે, સુરતિનો દાવ શું, અમૃતનો શિશો
ક્રીયો અને વજ્રનો ધા શું ?

ક્ષમા સાધુકા ખેલ હૈ, સુમતિ સુરતિકા દાવ,
કર્તા અમૃત રૂપ હૈ, શબ્દ વજ્રકા ધાવ. ૨૩

ક્ષમા એ સાધુનો ખેલ છે, સુમતિ એ સુરતિનો દાવ છે,
કર્તા અમૃતનો શિશો છે અને શબ્દ એ વજ્રનો ધા છે.

ધરતી અંબર જાયંગે, બિનસૈંગે કૈલાસ,
એકમેક હો જાયંગે, તખ કહાં રહૈંગે દાસ. ૨૪

કળીર સાહેબ પ્રશ્ન કરે છે કે ધરતી અને આકાશ નાશ-
વંત હોતા તેનો નાશ થશે અને કૈલાસ પર્વત પણ નાશ પામશે.
વળી પ્રલય કાળ આવશે ત્યારે તમામ એકમેક થઈ જશે તમામ
નષ્ટ થઈ જશે આવે વખતે દાસ ક્યં. રહેશે ? સર્વ વસ્તુનાશ-
વંત છે ધરતી, આકાશ, કૈલાસ વિગેરે તમામનો નાશ થશે અને
દુકામાં કહે છે કે પ્રલય થશે ત્યારે તમામ નાશ પામશે. તમામ
નાશ પામે તોપછી દાસ હરિજનનું શું થશે ? આવી શંકા
સહજ ઉદ્ભવે છે. કારણ કે સાધુ પુરુષ હરિમજિતપરાયણ
હોવાથી રામ ભજનમાં હમેશા આસક્ત રહે છે. વળી ખરા આ ની
પદ્ધતિ પણ કળીર સાહેબે સર્વથી શ્રેષ્ઠ મૂકેલી છે અને બીજા કરતા
તેને ઉદ્ધાર સહજ બતાવેલ છે તોપછી જ્યારે પ્રલય થશે તે
વખતે આવા દાસ સાધુનું શું થશે ? આના પ્રત્યુત્તરમાં કળીર
સાહેબ કહે છે કે :-

એકમએકા હોન દૈ, બિનસન દૈ કૈલાસ,
ધરતી અંબર જન દૈ, મોમેં મેરે દાસ. ૨૫

સર્વને એકમેક થઈ જવા દીઓ અને કૈલાસને પણ નાશ
પામવા દીઓ. વળી ધરતી અને આકાશને પણ જવા દીઓ
કારણ કે સાધુજનને તેની સહજ પણ ભીતિ નથી. "આશુ તે
વખતે " મારા દાસ મારામાંજ સમાઈ જશે. " એવું પરમા-

રમાનું વચન છે. શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતામાં કહેલું છે કે મર્યાપિત મનો બુદ્ધિર્મામે વૈધ્યસ્ય સંશયમ્॥ મહારામાં મન અને બુદ્ધિ અર્પણ કરવાથી ખચિત તું મને પામીશ. (અ. ૮ શ્લોક ૭) મતલબ પરમાત્માનું ખરા અંતઃકરણથી ભજન કરનાર પારખ-ભૂમિએ પહોંચે છે અને પારખભૂમિએ પહોંચનાર પારખ શક્તિ-વાળો સાધુ રામમાંજ મળી એકરૂપ થઈ જાય છે જેથી કબીર સાહેબ કહે છે કે ભલે સર્વ નષ્ટ થાય પરંતુ મને (સાધુ પુરૂષને) તેનો લેશ પણ ભય નથી એ તાત્પર્ય. હવેજે ખરા સાધુ પુરૂષ છે તેનું મહાત્મ્ય કેવું શ્રેષ્ઠ છે, તે સંબંધી કબીર સાહેબ સાધુ મહાત્મ્યનું અંગ આપે છે.

૧૭ સાધુ મહાત્મ અંગ.

સાધુ આવત દેખિકે, ચરનૂં લાગો ધાય,
કયા જનૌ ઇસ ભેષમેં, હરિહી જો મિલિ જાય. ૧

કબીર સાહેબનાં અસાધુ અંગ, ગુરૂ પારખનું અંગ, સ્મ-રણ અંગ, માન અંગ, લેખ અંગ, દુષ્ટિધા અંગ, અપારખનું અંગ આદિ માંહેની કેટલીક સાખીઓ વાંચતા વાચકવૃંદને સહજ જણાય છે કે કબીર સાહેબે સાધુઓના માટે અનહદ ટીકા કરેલી છે. આ સાખીઓ વાંચતા કબીર સાહેબ ઉપર સાધુ પુરૂષો કટાક્ષ કરે છે. પરંતુ કબીર સાહેબનો હેતુ કોઈનું પણ દિલ દુભાવવાનો નથીજ. તેણે તો જગતનું અવલોકન સમદૃષ્ટિથીજ કરેલ

છે. ખરી રીતે જોઈએ તો તેણે હીંદુ મુસલમાન તમામને એક સરખોજ ઉપદેશ આપ્યો છે. પરંતુ જે કાંઈ કોઈ સ્થળે ટીકા રૂપ લખેલું માનવામાં આવે તો તે કેવળ લેલાશુ ડોળી અને દંભી સાધુઓ માટેજ લખેલ છે કે જેઓ પોતાના સ્વાર્થ માટે જોના લોકોને ભ્રમાવે છે, જેઓ વિરક્તનો ડોળ રાખતા છતાં સંસાર આસક્ત છે, જેઓએ સાધુ થયા છતાં કંચન કામિનિનો ત્યાગ કર્યો નથી મતલબ જે સાધુપણાને યોગ નથી એમ કહી શકાય તેવાજ ગુરૂવા લોક—અસાધુ માટે ટીકા કરેલી છે. નહીં- કે ખરા સાધુ માટે. જે સાધુ પુરૂષ પોતાના સાધુપણામાં મશગુલ નહી સાધુના ખરા ધર્મ બજાવે છે તેમના માટે તો કબીર સાહેબનો ઘણોજ ઉંચો મત છે એમ કહેતાં કોઈ પણ આનાકાની કરી શકે તેમ નથી અને આથીજ આ જે સાધુ મહાત્મ્ય અંગ કબીર સાહેબે લખેલ છે તે કેવળ સાધુની મહત્તા દર્શાવવાના હેતુથીજ છે અને તેમાં જે કાંઈ સાધુ પુરૂષની મહત્તા દર્શાવવામાં આવેલ છે તે કેવળ ખરા યોગ્ય સાધુના માટેજ છે એમ સમજવું. ખરા સાધુનું મહાત્મ્ય કેટલું બધું કબીર સાહેબે બતાવેલ છે તે નીચેની થોડીક સાખીઓથી સહજ પ્રદર્શિત થશે. વળી એક બાજુ સાધુના માટે કરેલ કબીર સાહેબે અયોગ્ય ટીકા અને બીજી બાજુએ સાધુ મહાત્મ્ય એ બેને પરસ્પર વિરોધ આવતો ન જણાય એ હેતુથીજ અમોએ સહજ ઉલ્લેખ ઉપર આપેલ છે. અમે હવે છેવટ જણાવીએ છઈએ કે જે કાંઈ નીચેની સાખીઓમાં સાધુ મહાત્મ્ય કે સાધુની મહત્તા દર્શાવી છે તે કેવળ કબીર સાહેબના મત પ્રમાણે જે સાધુ ખરી પારખમીએ

પહોંચી ઈશ્વર આરાધનામાં મશગુલ થઈ, ઈશ્વર પ્રાપ્તિને લાયક થયેલા છે તેમનાજ માટે છે એમ સમજવું. અને આથીજ અમો હવે સાધુ શબ્દનું વિશેષ સ્પષ્ટીકરણ સાખીઓની ટીકા વખતે આપીશું નહીં અને આ અંગમાં જ્યાં જ્યાં સાધુ શબ્દ વપરાયેલ હોય ત્યાં ત્યાં તે એવાજ ઉત્તમ અને ખરા સાધુ માટેજ વપરાયેલ છે એમ સમજવું.

કબીર સાહેબ કહે છે કે સાધુને આવતા જોઈ હડી કહાડી તેના ચરણોમાં મસ્તક નમાવો. કારણ કે સાધુના વેશમાં કદાચ હરિ પણ મળી જાય. પ્રાચીન સાધુ પુરૂષનાં દૃષ્ટાંતો જોતાં આપણને જણાય છે કે ભક્તધીન ભગવાન હોવાથી સાધુરૂપે પણ ભક્તને દર્શન હરિ આપે છે અને તેથીજ આ ઉક્તિ છે. આમ બતાવી સાધુ અને હરિ ઉભયની એકતા દર્શાવેલ છે એમ પણ માની શકાય.

સાધુ આવત દેખિકૈ, હસિ હમારી દેહ,
માથાકા ગ્રહ ઉતરા, નૈના બદા સનેહ. ૨

સાધુને આવતા જોઈ અમારું તન હસ્યું મતલબ શરીર પ્રકુલ્લિત થયું કારણ કે માથે જે ગ્રહ હતો તે હવે ઉતરી ગયો અને નેત્રોમાં સ્નેહ વધ્યો. જેમ માણસને ખરાબ ગ્રહની દશા ચાલતી હોય અને તે ઉતરી જતા સારા ગ્રહની દશા ખેસતા જેવી રીતે આનંદ થાય છે તેવીજ રીતે સાધુનું આવાગમન થતાં મનુષ્ય ઉપર નરેલ સંસારના યોગદર્શી ગ્રહની દશા ઉતરે છે કારણ કે જેમ સારા ગ્રહની દશા સાડું ડૂળ આપે છે તેમ

સાધુનું આવાગમન ઉપદેશ રૂપી અમૃત પાઇ સાડું ફળ આપે છે અને આથીજ ગૃહસ્થના માથેથી ખરાબ ગ્રહદશા ઉતરી સારી બેસે છે અને આંખોમાં સ્નેહ વધે છે એ તાત્પર્ય. પરંતુ જે મનુષ્યના અંતઃકરણમાં સાધુને જોઈ આનંદ થતો નથી તેના માટે હવે કહે છે કે:—

આવત સાધુ ન હરખિયા, જાત ન દીયા રોય,

કહૈ કખીર તા દાસકી, મુક્તિ કખહુ ન હોય. ૩

જેમ કોઈ માણસ પાસેથી આપ વર્ગનું મનુષ્ય દૂર થતા તેના ઉપર અનહદ સ્નેહ હોવાથી આંખમાં અશ્રુ આવે છે તેવીજ રીતે સાધુપુરૂષ ઉપર સંપૂર્ણ સ્નેહ હોવો જોઈએ અને આવો સ્નેહ હોય તોજ મનુષ્ય દાસ કહેવાય છે. કખીર સાહેબ કહે છે કે જે દાસને એટલે જે મનુષ્યને ભક્તિ, ઉપદેશ અને સાધુપુરૂષનાં દર્શન વહાલાં છે જેને સાધુ આવતા હર્ષ થતો નથી અને સાધુના જવા વખતે જેની આંખોમાં અશ્રુ આવતા નથી તે માણસની કોઈ દિવસ મુક્તિ થતી નથી. કહેવાની મતલબ એવી છે કે ખરા સાધુનાં દર્શન અને આવાગમન દુર્લભ છે.

સાધુ ભૂખા ભાવકા, ધનકા ભૂખા નાહિં,

ધનકા ભૂખા જે ફિરૈ, સો તો સાધુ નાહિં. ૪

જે ખરેખરા સાધુ પુરૂષ છે તે તો ભાવનાજ ભૂખ્યા છે પરંતુ પૈસાના ભૂખ્યા હોતા નથી. પણ જે પૈસાનાજ ભૂખ્યા હોઈ ભમતા ફરે છે તે કાંઈ સાધુ કહેવાય નહીં. સાધુને પૈસા સાથે રાહજ પણ નિસંગત નથી એ કહેવાનું તાત્પર્ય.

સાધુ આયા પાહુના, માંગે ચાર રતન,
ધુની, પાની, સાથરા, શરધા સેતી અન્ન. ૫

સાધુ જ્યારે અતિથિ તરીકે આવે છે ત્યારે ચાર રતન માંગે છે તે એકે ધુની, (દેવતા) પાણી, સુવાની જગા, અને શ્રદ્ધા પ્રમાણે લોજન. મતલબ સાધુને ઉપલી ચારજ વસ્તુની આવશ્યકતા રહે છે. આ સાખીમાં છેવટમાં શ્રદ્ધા પ્રમાણે લોજન એ જે શબ્દ મૂક્યા છે તેમાં એકલું લોજન ન મૂકતા શ્રદ્ધા શબ્દ ઉમેરેલ છે તે એટલાજ હેતુથી કે સાધુને કાંઈ જીવંત સ્વાદની જરૂર રહેતી નથી. મતલબ સ્થુલ દેહ ટકાવી રાખવા પુરતુંજ અન્ન જોઈએ અને તે પણ સામા માણસની શ્રદ્ધા પ્રમાણે. સાધુ પધાર્યા માટે તેવડ ન હોય તોપણ તેને મિષ્ટાન્નજ જમાડવું જોઈએ એમ નથી કારણકે મિષ્ટાન્ન તો સાધુ માટે વરજીતજ કરેલ છે અને આથીજ કબીર સાહેબે અન્ન સાથે શ્રદ્ધા શબ્દ વાપરેલ છે.

સાધુ હમારી આતમા, હમ સાધુનકે જીવ,
સાધુન મધ્યે યોં રહોં, જ્યોં પય મધ્યે ધીવ. ૬

સાધુ એ અમારો આત્મા છે અને અમે સાધુના જીવ છઈએ, અને સાધુ માંહે જેમ દૂધમાં ઘી રહેલું છે તેમ અમે રહીએ છઈએ. કહેવાની મતલબ એવી છે કે અમારો અને સાધુનો આત્મા એકરૂપજ છે. જેમ દૂધ ઉપરથી દૂધજ દેખાય છે પરંતુ અંદર ઘીનો સમાશ છે તેવીજ રીતે સાધુ અને ગૃહસ્થીનું રહેલું

હોયું જોઈએ. અને આવીજ રીતે રહેવામાં આવા તો સાધુ આવી ઉપદેશ આપે તેની પણ સાર્થકતા અને ગૃહસ્થ સાધુની સેવા કરે તેની પણ સાર્થકતા મનાય. વળી વધારે સ્પષ્ટીકરણ કરે છે કે:-

જ્યેાં પય મધ્યે ધીવ હૈ, તેમ રમિ રહા સખ ઠોર,
વક્તા શ્રોતા બહુ મિલે, મયિ કાઠે તે ઓર. ૭

જેમ દુધમાં ધી સમાએલ છે તેમ સાધુ સર્વ જગાએ રમી રહેલ છે. વક્તા શ્રોતા ઘણા મળી આવે પરંતુ મંથન કરનાર તો જુજ હોય છે. સાધુ સર્વત્ર ફરે છે, ઉપદેશ આપે છે અને ઘણા શ્રવણ પણ કરે છે. સાધુના ઉપદેશનું મંથન કરનાર, ઉપદેશ ગૃહણ કરનાર તેમજ ઝાઝા ઉપદેશક સાધુ પણ હોય છે પરંતુ ખરો ઉપદેશ આપનાર તો વિરલાજ હોય છે એ ભાવાર્થ.

સાધુ નદી જલ પ્રેમ રસ, તહાં પર છાલો અંગ,
કહૈ કબીર નિર્મલ ભયા, હરિ ભક્તનકે સંગ. ૮

હીંદુ ધર્મમાં તીર્થ ક્ષેત્રનો મહિમા વિશેષે કરીને છે અને ત્યાં જવાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ પવિત્ર જળમાં સ્નાન કરી શરીર પવિત્ર કરવું, મન નિર્મળ કરવું અને સાંસારિક ઉપાધીથી મુક્ત થઈ સત્સંગ કરવો એજ છે. આથીજ કબીર સાહેબ તીર્થક્ષેત્રમાં જનારાઓ માટે કહે છે કે જેમ તમે પવિત્ર નદીના પવિત્ર જળમાં સ્નાન કરવા ઇચ્છા રાખો છો તેમ સાધુ પુરૂષો છે તે નદીરૂપ છે અને અરુપરસનો પ્રેમ રસ કે જે સાધુના સમાગમથી ઉત્પન્ન થાય છે તે પવિત્ર જળરૂપ છે માટે આ નદીના

પવિત્રજળમાં તમારા અંગને સ્નાન કરાવો, કરો, અને હરિ ભક્તના સમાગમથી નિર્મળ બનો. મતલબ તેમનો સદુપદેશ ગ્રહણ કરી અંતઃકરણ નિર્મળ કરો એ તાત્પર્ય.

કબીરા સોઈદિન બલા, જ દિન સંત મિલાય;

અંક ભરિ ભરિ ભેંટિયે, પાપ શરીરા જાય. ૯

કબીર સાહેબ કહે છે કે જે દિવસે સંત સાધુનો મેળાપ થાય તે દિવસ સારો સમજવો. સંત પુરૂષને ખરા અંતઃકરણથી બાથમાં લઈ લેટવાથી શરીરના તમામ પાપ નષ્ટ થાય છે. પારસમણિને લોહાનો સ્પર્શ થતા જેમ લોહું કંચન થાય છે તેવીજ રીતે સંતરૂપી પારસમણી આ મલીન સ્થૂલ દેહ રૂપી લોહાને અડકતા તેને કંચનરૂપ બનાવે છે. મતલબ મલીન દેહના સર્વ પાપોનો નાશ સંતના સ્પર્શથી થઈ જાય છે.

સાધુ મિલે સાહિબ મિલે, અંતર રહી ન રેખ,

મનસા વાચા કર્મના, સાધુ આપ અલેખ. ૧૦

કબીર સાહેબ કહે છે કે સાધુ મળવાથી સાહેબ-પરમાત્મા મળ્યા એમ માની લેવું કારણ કે તેમના મળવાથી મનમાં કાંઈ પણ મેલ રહેતો નથી. મન, વચન અને કર્મે કરીને સાધુ પોતેજ અલેખ છે. સાધુ હમેશાં મન, વચન અને કર્મમાં શુદ્ધ હોય છે અને તેથી તેઓ અલેખ-પરમાત્મા જેવા છે એમ કબીર સાહેબનું કહેવું છે. વળી સાધુ સમાગમથી ઉપદેશ મળતા આપણા અંતઃકરણમાં ઉદ્ભવતાં પાપો નષ્ટ થાય છે અને તેથી સદુજ

પણ શંકા રહેતી નથી જેથી સાહેબ અને સાધુ ઉભય સમાન છે એ ભાવાર્થ.

સાધુન ડેરી દયા તૈં, ઉપજે બહુત અનંદ,
ઢાટિ બિભ્ન પલમેં ટરે, મિટૈ સકલ દુઃખ દ્વંદ. ૧૧

સાધુની દયાથી અત્યંત આનંદ થાય છે અને કરોડો વિધ્નો એક પલકમાં ટળી જાય છે અને આ લોકના તેમજ પરલોકના એમ ઉભયના સઘળાં દુઃખો નષ્ટ થાય છે.

હરિ દરબારી સાધુ હૈં, ઈનતે સખ કષ્ટુ હોય,
બેગિ મિલાવેં રામકો, ઈન્હૈં મિલૈ જો કાય. ૧૨

જેમ રાજ્યદરબારમાં પ્રવેશ કરતા રાજાની મુલાકાત માટે રાજદ્વારી પુરૂષ યા નોકરની જરૂર હોય છે તેવીજ રીતે સાધુને હરિના દરબારમાં રાજદ્વારી પુરૂષ યા તો રાજાના ખાસ નોકરની ઉપમા આપી કબીર સાહેબ જણાવે છે કે હરિના દરબારમાં દરબારી માણસરૂપે સાધુ સમજવા અને તેનાથી સર્વ કાંઈ (તમામ) થઈ શકે છે. આથીજ જો કોઈ પણ માણસ સાધુનો મેળાપ કરે તો સાધુ તરતજ રામનો મેળાપ કરાવી આપે છે.

સાધૂ ખોજ રામકો, ધસેં જો મહલન માંહિં,
ઔરનકો પરદા લગૈ, ઈનકો પરદા નાંહિ. ૧૩

જેમ રાજ દરબારમાં મહેલમાં ખોજ (નાંજર) લોકો ચગર આનાકાનીએ અંતઃપુરમાં જઈ શકે છે તેવીજ રીતે તેની ઉપમા આપી સાધુ સંબંધી જણાવે છે કે સાધુ એ રામના દર-

બારમાં બોબરૂપે છે તેઓ મહેલનાં અંદરના ભાગમાં પ્રવેશ કરી શકે છે. જેઓ સાધુ (બોબ) નથી તેમને અંતરાય નડે છે પરંતુ સાધુને અંતરાય નડતો નથી. કારણ કે સાધુ રામ ભજન થકી પવિત્ર થતા ભક્તિને લઈ રામનાં પદનું સેવન સહજ કરી શકે છે પરંતુ જેઓ ભક્તિથી અહિર્ભૂખ છે તેઓને રામનાં પદનું દર્શન થતા પણ પડદો રહે છે, મતલબ તેઓ ત્યાં પોંહોંચી શકતા નથી આ સાખીનું તાત્પર્ય ભક્તિની શ્રેષ્ઠતા દર્શાવે છે.

ધન્ય સો માતા સુંદરી, જીન બયા વૈષ્ણવ પૂત,

રામ સુભિરિ નિર્ભય લયા, અરૂ સખ ગયા અગિત. ૧૪

જે સુંદરી વૈષ્ણવ પુત્રનો જન્મ આપી માતા થઈ છે તેને ધન્ય છે કારણ તે પુત્ર રામનું સ્મરણ કરી નિર્ભય થયેલ છે અને આવાગમનના ફેરાથી મુક્ત થયેલ છે. પુત્રની આવી ભક્તિથી પુત્રને લઈ માતા ધન્યવાદને પાત્ર થાય છે. માતાના સંબંધમાં એક કવિએ એક સ્થળે કહેલ છે કે:-

કબિરા કુલ સોહી લલા, જ કુલ ઉપજે દાસ;

જ કુલ દાસ ન જીપજૈ, સો કુલ આક પલાસ. ૧૫

કબીર સાહેબ કહે છે કે જે કુળમાં દાસ જન્મે છે તેજ કુળ ઉત્તમ છે અને જે કુળમાં દાસ જન્મતો નથી તે કુળ આકડા અને ખાખરાના વૃક્ષ સમાન છે. ઉપલા દોહામાં કબીર સાહેબ

વૈષ્ણવ પુત્રની પ્રસંશા કરે છે અને આ દોહામાં દાસની પ્રસંશા કરે છે. ભક્તજન કરતા દાસની મહત્તા કબીર સાહેબે વધારે મહત્વની ગણેલ છે. કારણ કે ભક્ત થવું તો સહેલું ગણાય છે પરંતુ ભક્તના દાસ બનવું તે તો મહાન મુશ્કેલ કાર્ય ગણી શકાય છે અને આથીજ દાસની શ્રેષ્ઠતા વર્ણવેલ છે.

ભલી ભઈ જે ભય મિટા, ટૂટી કુલકી લાજ,

બે પરવાહી બહૈ રહા, બેઠા રામ જહાજ. ૧૬

રામરૂપી વહાણમાં બેઠાથી કબીર સાહેબ જણાવે છે કે આ ઘણુંજ ઉત્તમ કાર્ય થયું કારણ કે રામરૂપી વહાણમાં બેસવાથી ભય મટી ગયો અને કુળની લાજ પણ નષ્ટ થઈ અને કેવળ બેપરવા થઈ રહ્યો. કહેવાનું તાત્પર્ય એવું છે જે ભક્તજનનું રામ ભજનમાં લીન થઈ રામરૂપી વહાણમાં બેસી આ સંસારસાગર તરવા ઇચ્છા કરે છે તેના માટે કહે છે કે આજ કાર્ય ઉત્તમ છે. કારણ કે કુળની લાજનો લોપ કરવાથીજ ખરા ભક્ત થઈ શકાય છે અને તેમ થયે જન્મ મરણનો ભય મટી જાય છે. કારણ કે રામભક્ત બનતા ભક્ત સંસારના ઔદિક સુખોથી બેપરવા બને છે. મતલબ તેને તેની લાલસા રહેતી નથી અને આથીજ તે રામરૂપી વહાણમાં બેસવાથી આ સંસાર સાગર સહજમાંજ તરી જાય છે.

કબિર ભયે હૈં કેતકી, ભંવર ભયે નસબ દાસ,

જહં જહં ભક્તિ કબીરકી, તહં તહં મુક્તિ નિવાસ. ૧૭

કબીરં એટલેકે રામ. મતલબ રામ કેતકી બન્યા અને તમામ દાસજનો (ખરા ભક્તજનો) બ્રમર બન્યા છે આથી કબીર સાહેબ કહે છે કે જ્યાં જ્યાં કબીર એટલે રામની ભક્તિ છે ત્યાં ત્યાં મુક્તિનોજ વાસ કરી રહેલ છે. અર્થાત રામની ભક્તિજ મુક્તિનું સાધન છે. બીજી રીતે અર્થ ધરાવીએ અને કબીર સાહેબને લગતીજ ઉક્તિ લંઘએ તો કબીર સાહેબ જ્યારે ધર્મોપદેશ આપે છે ત્યારે તેઓ કેતકી રૂપ બને છે. તેમની વાણીમાં એવું માધુર્ય છે કે તે માધુર્યનો સ્વાદ લેવા શિષ્ય-વર્ગ અને દાસજનો તમામ બ્રમર રૂપ બને છે. અને કબીર સાહેબની ભક્તિ જ્યાં જ્યાં દૃશ્ય થાય છે, ત્યાં ત્યાં મુક્તિ નિવાસ કરીનેજ રહે છે. ઉભય અર્થમાંથી ગમે તે અર્થ ગ્રહણ કરે પરંતુ તેનું તાત્પર્ય તો રામભક્તિજ ઉત્તમ છે અને તેજ મુક્તિદાતા છે એમ નીકળી શકે છે.

સાધુ સમુન્દર જાનિયે, માંહી રત્ન ભરાય;

મંદ ભાગ મૂઠી ભરે, કર કંકણ ચઢિ જાય. ૧૮

સાધુ સંબંધી આગળ જણાવતાં કબીર સાહેબ કહે છે કે સાધુ-પુરૂષો સમુદ્રસમાન છે કે જેમાં રત્ન ભરેલાં હોય છે. પરંતુ આ સમુદ્રમાં ભાગ્યહીન પુરૂષ મુઠી ભરવા જાય તો તેના હાથમાં રત્નને બદલે પથરોજ આવે છે. જે ખરા સાધુઓ છે તે તો સમુદ્ર કે જેમાં રત્ન ભરેલાં છે તેના સમાનજ છે. પરંતુ જેમણે ખરી રીતે ભક્તિ બાણી નથી અને ગરવાલોક એટલે કે અસાધુના અસત્ય ઉપદેશથી બ્રમમાં પડી અવળે રસ્તે દોરાઈ નામના સાધુ બનેલા

છે તેવા અલાગી સાધુઓ રત્નની મૂઠી ભરવા જતાં પથ્થરજ હાથ કરી શકે છે. મતલબ જેઓ ખરા સાધુઓ છે તેઓને તો રામની ભક્તિરૂપી રત્નજ પ્રાપ્ત થાય છે.

હરિ દરિયા સુભર ભરા, સાધુનકા ઘટ સીપ,
તામેં મોતી નીપજૈ, ચઢૈ દિસાવર દ્વીપ. ૧૯

હરિરૂપી દરીઓ સારી રીતે ભરેલો છે અને તેમાં સાધુઓના શરીરરૂપી છીપો છે આ છીપોમાં મોતી પેદા થાય છે અને તે બહાર દેશાવરોના બંદરે ચઢે છે. કબીર સાહેબની કહેવાની મતલબ એવી છે કે સમુદ્રમાં છીપ થાય છે અને છીપમાં મોતી પાકે છે. આથી હરિરૂપી દરિયો કહેપેલો છે અને આ સમુદ્રમાં સાધુ પુરૂષોના શરીરો છીપ સમાન છે કે જેમાં વચનરૂપી કીમતી મોતી પાકે છે, જે મોતી બહાર દેશાવરોના બંદરે ચઢે છે. મતલબ સાધુઓના વચનરૂપી મોતી સર્વત્ર ફેલાય છે. એ તાત્પર્ય.

ચંદનકી ચુટકી ભલી, કહા બબૂલ બન રાવ,
સાધુનકી છપરી ભલી, ખુરો અસાધુકો ગાંવ. ૨૦

ચંદન-સુખડની માત્ર ચપટીજ સારી છે. સુખડની ચપટી પાસે બાવળનું વન પણ શું હિસાબમાં ! તેવીજ રીતે ખરા સાધુ પુરૂષની ઝુંપડો સારી છે અને અસાધુથી ભરેલ ગામ પણ સાફ નથી. કબીર સાહેબ સાધુની મહત્તા દર્શાવવા કહે છે કે બાવળનું આખું વન ભરેલું હોય તેના કરતાં માત્ર ચંદનનું એકજ વૃક્ષ હોય તો તે ઉત્તમ ગણાય છે અર્થાત તેની મહત્તા બાવળના

વન કરતા પાણુ વધારે છે. તેવીજ રીતે સાધુપુરૂષના સંબંધમાં કહે-
છે કે આખું ગામ અસાધુથી ભરેલું હોય તેના કરતા માત્ર સા-
ધુની એકજ બુંપડી હોય તોપણ તે વધારે સારી ગણી શકાય.
મતલબ અસાધુનો સમૂહ સારો નહીં એ મતલબ.

જાતિ ન પૂછો સાધુકી, જો પૂછો તો જ્ઞાન,

મોલ કરો તરવારકા, પરા રહન દો મ્યાન. ૨૧

સાધુઓની જાત પૂછવી નહીં, જો પૂછવાનો વિચાર થાય.
તો તેમનું જ્ઞાન શું છે તે પૂછો. તરવારની કીંમત કરો અને
મ્યાન પડ્યું રહેવા દો. સાધુ ગમે તે જ્ઞાતિમાંથી થઈ શકે છે,
વળી ઉચ્ચ કુળનો સાધુ જ્ઞાની હોય અને હીનકુળનો ન હોય.
તેમ પણ ન બને, હીનકુળનો અર્થાત શુદ્રમાં ઉત્પન્ન થયેલ સા-
ધુઓ ઘણાજ જ્ઞાની થઈ ગયા છે એ સર્વ કોઈ જાણે છે. આથીજ
કબીર સાહેબનું કહેવું છે કે કોઈ પણ સાધુ પુરૂષને તે કઈ
જ્ઞાતિનો છે એમ પૂછવા જરૂર નથી પણ કદાચ સાધુને પૂછવાનો
વિચાર : થાય તો તે સાધુનું જ્ઞાન કેવું છે તેનીજ પૂ-
છપરછ કરવી. વ્યવહારિક દૃષ્ટિએ દૃષ્ટાન્ત આપે છે કે તરવાર
વેચાતી લેતા તરવારનીજ કીંમત પૂછો પણ મ્યાનને તો પડ્યુંજ
મૂકે. કારણ કે કીંમત તરવારની છે કાંઈ મ્યાનની કીંમત ગણાય
નહીં. તેવીજ રીતે સાધુની જાતિ તરવારના મ્યાન સમાન ગણી
શકાય અને જ્ઞાન તરવાર રૂપ માની શકાય. જેથી તેની જાતિ
સંબંધી તજવીજ ન કરતા કેવળ સાધુના જ્ઞાન સંબંધીજ તજવીજ
કરવી ઉત્તમ છે.

કહા અકાસકા ફેર હૈ, કહા ધરતીકા તોલ,
કહા સાધુકી જાતિ હૈ, કહા પારસકા મોલ. ૨૨

અકાસ-ખાલી જગાનો ઘેરાવો કેટલો ? ધરતીનું વજન શું ?
સાધુની જાતિ શું ? અને પારસમણીની કીંમત શું ?

કળીર સાહેબનું કહેવું છે કે જેમ ખાલી જગ્યાનો ઘેરાવો
કોઈથી માપી શકાય નહીં, પૃથ્વીનું વજન કોઈથી થઈ શકે નહીં
અને પારસમણિનું મૂલ્ય કોઈથી થઈ શકે નહીં તેવીજ રીતે
સાધુની જાતિ જાણી શકાય નહીં. ત્યારે સાધુ કેવા છે ? તો
જણાવે છે કે:-

સાધુ વૃક્ષ હરિનામ ફલ, શીતલ શબ્દ બિચાર,
જગમેં સાધુ હોતે નહી, જલિ મરતા સંસાર. ૨૩

સાધુ એ વૃક્ષ સમાન છે અને તેના ઉપર હરિના નામરૂપી
ફળ લાગેલાં છે. અને તેમના શબ્દો અને વિચાર કેવળ શીતળ
છે. દુનિયામાં (વસ્તીમાં) સાધુ થતા નથી અને તેથીજ
આખો સંસાર બળી મરે છે. સાધુ પુરૂષોને વૃક્ષની ઉપમા આપી
તેના ફળને હરિનામ રૂપે કહ્યેલ છે, ખરા સાધુઓ છે તે
કોઈ પણ મનુષ્યને ઉપાધિરૂપ થતા નથી કારણ કે તેઓએ કામ,
ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ અને મત્સર આદિ ષટ્ રિપુનો તદ્દન
ત્યાગ કરેલો હોય છે જેને લઈ તેમના વચનો અને વિચાર શુદ્ધ
હોઈ શ્રવણ મનન કરનારને શીતળતા ઉત્પન્ન કરાવે છે. વળી
તેઓને જગતનું પ્રયોજન ન હોવાથી તેઓ જગતમાં રહેતા

નથી અને આથીજ કબીર સાહેબનું કહેવું છે કે ખરા સાધુ પુરૂષો જગતમાં નહીં રહેવાથી સંસાર બળતો જણાય છે. કારણ કે શુદ્ધ અંતઃકરણથી પોતાના શુદ્ધ વિચારો અને શબ્દો સંસારમાં સંપૂર્ણપણે શ્રવણ નહીં થતા સંસાર ત્રિતાપથી બળ્યા કરે છે એ દેખીતુંજ છે. (ત્રિતાપ-આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિ).

તીરથ નહાયે એક ફલ, સાધુ મિલે ફલ ચાર,
સતગુરૂ મિલે અનેક ફલ, કહૈં કબીર બિચાર. ૨૪

સંસારમાં શુભ ફળની આકાંક્ષાએ લોકો તીરથ કરે છે અને ઉદ્દેશી કબીર સાહેબ વિચાર કરી જણાવે છે કે તીરથમાં સ્નાન કરવાથી કેવળ એકજ ફળ પ્રાપ્ત થાય છે અને સાધુ સમાગમથી ચાર ફળ પ્રાપ્ત થાય છે, એટલુંજ નહીં પણ આગળ જતા જણાવે છે કે ખરા સતગુરૂ મળવાથી તો એક નહીં, ચાર નહીં પણ અસંખ્ય ફળ પ્રાપ્ત થાય છે.

સાધુ સંતકા એક મત, સાધુ મતા પરચંડ,
સિદ્ધ તારૈ તન આપના, સાધુ તારૈ નવખંડ. ૨૫

સાધુ અને સંત એ ઉભયનો એક મત છે, પરંતુ સાધુનો મત પ્રચંડ છે, કારણ કે સિદ્ધ પોતાના દેહનેજ તારે છે પણ સાધુ નવ ખંડ [પૃથ્વી]ને તારે છે. કબીર સાહેબનું કહેવું છે કે સાધુ પુરૂષ અને સિદ્ધ પુરૂષ એ ઉભયનો હેતુ એક સરખોજ છે; છતાં પણ સાધુની મહત્તા અધિક બતાવી જણાવે છે કે સિદ્ધ પુરૂષ જે ટાંઠ ક્રિયા [ઇશ્વર ભજન] કરે છે તેથી તે તો કેવળ પોતાના દેહનુંજ સારથક કરે છે, પરંતુ સાધુ પુરૂષનો હેતુ સ્વાર્થી

નથી તેતો પોતે પણ તરે છે અને જનસમાજને પણ તારે છે.
કારણ કે:—

યહી બડાઈ સંતકી, કરની દેખો આય;
રજહૂંતે ઝીના રહે, લૌલિન બૈ ગુન ગાય. ૨૬

સંત-સાધુ પુરૂષની મહત્તા દર્શાવવાના ઉદ્દેશથી ઉપરની સાખીની પુખ્તીમાં આ સાખી કહેલ છે. જરા ઊંડા ઊતરી સાધુ-પુરૂષની કરણી તરફ દૃષ્ટિ કરશો તો સાધુ પુરૂષની શ્રેષ્ઠતા જણાશે. કારણ કે સાધુ પુરૂષ રજકણથી પણ ઝીણાડપમાં રહે છે છતાં પણ આખો દિવસ રામભજનમાં લીન રહે છે. અર્થાત્ દુનિયાદારીમાં રહેવા છતાં શાંત અને નિર્મળ સ્વભાવથી જનસમાજની દૃષ્ટિએ તેઓ રજકણથી પણ ઝીણા દેખાય છે. પરંતુ તેઓનું કાર્ય કેવળ રામભજનમાં જ મશગુલ રહેવાનું હોય છે પરિણામે સદુપદેશથી દુનિયાને તારે છે એ ભાવાર્થ.

હરિસે તો હરિજન બડે, સમુઝિ દેખુ મનમાંહિ,
કબિરા સખજગ હરિ વિષે, સો હરિ હરિજન માંહિ. ૨૭

કબિર સાહેબ કહે છે કે હરિ કરતાં હરિજન મોટા છે એમ મેં મનમાં પૂર્ણ વિચાર કરી ચોક્કસ કરેલ છે કારણ કે આખું જગત હરિમાં સમાઈ જાય છે પરંતુ તેજ હરિ હરિજન (સાધુ. પુરૂષ)ના અંતઃકરણમાં વસેલાં છે. મતલબ સર્વે સ્વલિપ્તં બ્રહ્મ આખું જગત બ્રહ્મરૂપ એ ઉક્તિને ઉદ્દેશી કબીર સાહેબનું કથન છે કે વિશ્વ બ્રહ્મ—ઈશ્વરમાં સમાયેલ છે પરંતુ ખુદ બ્રહ્મ-ઈશ્વર

જ સાધુ પુરૂષના અંતઃકરણમાં વાસ કરી રહેલ છે તો પછી સાધુ પુરૂષ ઈશ્વર કરતાં પણ મોટા છે એ કહેવું શું ખોટું! આથી સાધુની મહત્તા વિશેષ દર્શાવવા કબીર સાહેબ આગળ કહે છે કે:—

સાધૂકા ઉઠિ ભેટિયે, મુખતે કહિયે રામ,
નાતો સાધુ સ્વરૂપકા, કરની સોં નહિ કામ. ૨૮

ઉપલી સાખીમાં સાધુને હરિ કરતાં પણ શ્રેષ્ઠ માનેલ છે જે ઉપરથી કહે છે કે સાધુને જોઈને ઉભા થઈ ભેટવું અને મહોડેથી રામ રામ શબ્દનો ઉચ્ચાર કરવો. કારણ કે સાધુ સાથેનો નાતો તેના સ્વરૂપ (વેશ) સાથે છે પરંતુ તેની કરણી સાથે આપણે કાંઈ લેવા દેવા નથી.

કબીર સાહેબનું કહેવું છે કે સાધુ પુરૂષની કરણી ગમે તેવી હોય તોપણ તેના તરફ આપણે જોવાનું નથી કારણ કે આપણે જે કાંઈ મહત્તા માનીએ છઈએ તે સાધુ સ્વરૂપમાંજ રહેલી છે માટેજ સાધુના દર્શન થતા આપણે તેને ઉભા થઈ ભેટવું જોઈએ અર્થાત્ માન આપવું જોઈએ અને મહોડેથી રામ રામ શબ્દનો પણ ઉચ્ચાર કરવો જોઈએ. વળી કહે છે કે:—

કાહૂકા નહિં નિંદિયે, સખકા કહિયે સંત,
કરની અપનીતે તરૈ, મિલિ બજિયે ભગવંત. ૨૯

સાધુ ગમે તેવા હોય તો પણ કબીર સાહેબનું કહેવું છે કે કોઈની પણ નિંદા કરવી નહીં અને સર્વને સંત-સાધુજ કહેવા કારણ કે સર્વ કોઈ પોતપોતાની કરણીથી તરે છે માટે આપણે

તો એકત્ર થઈ ભગવાનનું ભજન કરવું જોઈએ. મતલબ સાધુ
ગમે તેવો હોય તોપણ તે તરફ ધ્યાન નહીં આપતા આપણે
તો તેની પાસેથી ઇશ્વર ભજન સંબંધીજ કાર્ય લેવાનું છે. તેની
જાત સાથે કાંઈ સંબંધ નથી. બાકી સર્વ કોઈ પોતપોતાની કરણી
અનુસાર કૃપા મેળવે છે એ ઉક્તિ.

અવૈષ્ણવ કોઈ નહીં, સગૈ વૈષ્ણવ જાનિ,
જેતા હરિકો ના ભજે, તેતા તાકો હાનિ. ૩૦

વૈષ્ણવ નથી એમ કોઈ નથી પરંતુ તમામ વૈષ્ણવોજ છે
એમ માનજો. કારણ કે જે માણસ હરિનું ભજન જેટલું કમતી
કરશે તેટલું તેને પોતાનેજ નુકશાન છે. સાધારણ રીતે વૈષ્ણવો
જેઓ વૈષ્ણવ નથી તેમની નિંદા કરે છે. આ ઉપરથી કબીર સા-
હેબ કહે છે કે દુનિયામાં તમામ લોકો વૈષ્ણવજ છે એવી મા-
નીનતા રાખવી જોઈએ. કારણ કે જે જેટલું ઇશ્વર ભજન કરશે
તેટલું તેને શ્રેયસ્કર છે મતલબ જે હરિ ભજનમાં મશગુલ નહીં
રહે તેનેજ નુકશાન છે. પછી લગ્ને તે વૈષ્ણવ હોય या નહીં.
અર્થાત્ બાહ્યાંકમરથી વૈષ્ણવ જણાતા વૈષ્ણવ તરતા નથી. તરવાનું
અર્થ સાધન તો ઇશ્વર ભજનજ છે એ ઉક્તિ.

કબિરા દર્શન સાધુકે, સાહેબ આવૈ યાદિ;
લેખામે સોહી ધરી, બાકીકા દિન બાદિ. ૩૧

કબીર સાહેબ કહેછેકે સાધુપુરૂષના દર્શનથીજ સાહેબ
પરમાત્મા યાદ આવે છે, જે ઘડીએ સાહેબ-પરમાત્મા યાદ આવે

તેજ ઘડી ગણત્રીની છે, બાકીનો તમામ દિવસ નકામો ગણવો.

વખતની કીમત ગણાવતા કબીર સાહેબ કહે છે કે સાધુના દર્શન થતાંજ આપણને રામ યાદ આવે છે. વળી આખા દિવસમાં જેટલો વખત રામ યાદ આવે તેટલોજ વખત ગણત્રીમાં ગણવા જેવો છે બાકી જે વખતની અંદર રામ યાદ આવતા નથી તે વખત તદ્દન નકામોજ ગયો છે એમ માનવું જોઈએ. આગળ જતાં જણાવે છે કે:—

કઇ બાર નહીં કરિ સકૈ, દોય વકત કરિ લેય;

કબિરા સાધુ દરસસોં, કાલ દગા નહિં દેય. ૩૨

ઉપલાજ કારણથી સાધુ પુરૂષના દર્શન વારંવાર કરવા કબીર સાહેબ ફરમાવે છે. તોપણ કહે છે કે ઓહો વખત દર્શન ન થઈ શકે તો માત્ર બેજ વખત કરવા. કારણ કે સાધુ પુરૂષના દર્શન કરવાથી કાળ દગો આપી શકતો નથી.

કહેવાની મતલબ એવી છે કે સાધુ પુરૂષના દર્શનથી ઇશ્વર ભજન યાદ આવે છે અને જે પુરૂષ ઇશ્વર ભજન કરે છે તેને કાળ દગો આપતો નથી. મતલબ કાળ ગમેતેવખતે આવે તોપણ જે પુરૂષે ઇશ્વર ભજન કરેલ છે તેની અસદ્ગતિ થતી નથી એ ઉક્તિ. તેમ પણ ન બને તો નીચેની સાખિઓથી કબીર સાહેબ જણાવે છે કે:—

દોય બખત નહિં કરિ સકૈ, દિનમેં કર ઇંક બાર;

કબિરા સાધુ દરસતૈ, ઉતરૈ ભવજલ પાર. ૩૩

એક દિના નહીં કરિ સકૈ, દૂજે દિન કરિ લેય;
 કબિરા સાધુ દરસતૈ, પાવૈ ઉત્તમ દેહ. ૩૪

દૂજે દિન નહીં કરિ સકૈ, ચૈથે દિન કર બય,
 કબિરા સાધુ દરસતૈ, મોક્ષ મુક્તિ ફલ પાય. ૩૫

ચૌથે દિન નહીં કરિ સકૈ, બાર બાર કર બય,
 યામે બિલમ્બ ન કીજયે, કહૈ કબીર સમુગ્રાય. ૩૬

બાર બાર નહિં કરિ સકૈ, પક્ષ પક્ષ કરે સોય;
 કહૈ કબીર તા દાસકો, જનમ સુફલ હી હોય. ૩૭

પક્ષ પક્ષ નહિં કરિ સકૈ, માસ માસ કર ધાય,
 યામે લેદ ન કીજયે, કહૈ કબીર સમુગ્રાય. ૩૮

માસ માસ નહિં કરિ સકૈ, છઠે માસ અલબત્તિ;
 યામે ઢીલ ન કીજયે, કહૈ કબીર અવિગતિ. ૩૯

છઠે માસ નહિં કરિ સકૈ, બરસદિના કરિ લેય;
 કહૈ કબીર સો સંતજન, યમે યુનોતી દેય. ૪૦

બરસ બરસ નહિં કરિ સકૈ, તાકો લાગે દોષ;
 કહૈ કબીર વા જીવસોં, કબહુ ન પાવૈ મોષ. ૪૧

ઉપર બતાવેલ સાખી ૩૩ થી ૪૧ સૂધીના અર્થ સહજ સમજ શકાય તેમ છે. કબીર સાહેબે સાધુનું મહાત્મ્ય વર્ણવતા ઉપર સાધુ દર્શનની આવશ્યકતા દર્શાવેલ છે. સાધુ પુરૂષના દ-

દર્શનનો લાભ જો જો વખત ન લેવાય તો એક વખત, દિવસમાં એક વખત જો લાભ ન લેવાય તો એક આંતરા, બીજો દિવસે ન લેવાય તો ચોથો દિવસે, ચોથો દિવસે ન લેવાય તો, અઠવાડિયે, અઠવાડિયે ન લેવાય તો પંદર દિવસે, પંદર દિવસે ન લઈ શકાય તો દર મહિને, દર મહિને ન લેવાય તો છ મહિને અને છ મહિને પણ ન લઈ શકાય તો છેવટ વરસ દિવસે પણ સાધુ દર્શનનો લાભ લેવા ચૂકવું ન જોઈએ. કબીર સાહેબ વિશેષ મહત્તા દર્શાવવાના હેતુથી છેવટે જણાવે છે કે વરસ દિવસે પણ સાધુ દર્શન ન થાય તો તે પામર પ્રાણિ દોષિત થાય છે અને તેથી તે જીવને મોક્ષ મળી શકતો નથી. મતલબ વરસમાં એક વખત પણ સાધુ દર્શનની આવશ્યકતા રહેલી છે. કબીર સાહેબના આવા લેખથી એમ નથી સમજવાનું કે ખાસ સાધુના દર્શનજ થયા તેથી પવિત્ર થવાના. પરંતુ તેમનું કહેવું ધણુંજ માર્મિક અર્થવાળું છે. તેઓના કહેવાની મતલબ એવી છે કે દર વરસે સાધુ પુરૂષના દર્શનનો લાભ મનુષ્યને મળે તો મનુષ્ય, સાધુ પુરૂષના સદુપદેશથી સુધરી શકે અને સાંસારીક તાપથી મુક્ત થઈ મોક્ષ સંપાદન કરવા ચત્તવાન બને. સાધુ પુરૂષનું ખરું કર્તવ્ય સાંસારિક જીવને ઉપદેશ આપી તેને મોક્ષ મેળવવાનું સુલભ થાય તેવા રસ્તા બતાવવાનું છે અને આથીજ કબીર સાહેબે ખરા (પારખ) સાધુના દર્શનની મહત્તા વર્ણવેલ છે.

મનુષ્યને સત્યપથ તરફ વળતા કેટલાંક આવરણો સંસારમાં વારંવાર નડતા રહે છે તે દર્શાવવાના હેતુથી કહે છે કે:-

માત પિતા સુત ઈસ્તરી, આલસ બંધૂ કાનિ;
સાધુ દરસકો જબ ચલે, એ અટકાવે આનિ. ૪૨

મા, બાપ, પુત્ર, સ્ત્રી, આજસ, ભાઈ અને કર્ણેન્દ્રી આદિ સાધુ દર્શન કરવા જતા આવી અટકાવે છે. કબીર સાહેબ કહે છે કે જ્યારે મનુષ્ય સાધુ દર્શન કરવા જવાને તૈયાર થાય છે ત્યારે સ્વાર્થને લઈ મા, બાપ, પુત્ર, સ્ત્રી અને ભાઈ આદિ સખંધી જતાં અંતરાય નાંખે છે એટલુંજ નહીં પણ મનુષ્યને ખાસ કરી આલસ પણ અટકાવે છે. એક વિદ્વાને કહેલ છે કે:—

आलस्यं हि मनुष्याणाम् शरीरस्तो महान् रिपुः ॥ આલસ એ મનુષ્યના શરીરનો મોટામાં મોટો શત્રુ છે કારણકે દરેક કાર્ય કરવા જતા આજસથી મનુષ્ય ખરોખર. યોગ્ય વખત સાધી શકતો નથી અને તેથી ધાર્યું ક્ષણ તેને પ્રાપ્ત થતું નથી. વળી કર્ણેન્દ્રી પણ અટકાવે છે. કારણકે ગુરૂવા લોક (અસાધુ) જેઓ ખરા પારખ સાધુ નથી તેઓ લોકોને સત્યોપદેશ નહીં આપતા અસત્ય ઉપદેશ આપી અવળે રસ્તે દોરે છે, જેથી કબીર સાહેબે કર્ણેન્દ્રીનો પણ દોષ આજ હેતુથી કહાડેલ છે અને આથી ઉપર ગણાવેલ સગા સખંધી સાથે આલસ અને કર્ણેન્દ્રીની પણ ગણના કરેલ છે.

ઇનકા અટકાયા ના રહે, સાધુ દરસકો જય;
કબિરા સોઈ સંતજન, મોક્ષ મુકિત ફલ પાય. ૪૩
કબીર સાહેબ કહે છે કે ઉપર બતાવેલા (આવરણો આદિ)

થી જે સાધુ દર્શન કરતા અટકે નહીં તેજ સંત જન, મોક્ષ-મુ-
ક્તિના ફળને પામે છે. મતલબ જે સાધુપુરૂષના દર્શન કરવા
માટે કેઈના અટકાવ્યા અટકે નહીં તેની ગણના સંતજનમાં થાય
છે અને આવા સંતજનને મોક્ષ યાને મુક્તિનું ફળ મળી શકે છે.

દેવ, ગુરૂ, રાજા અને સાધુ આદિના દર્શન ખાત્રી હાથે
ન થાય એવું શાસ્ત્રનું વચન છે. જેને અવલંબી કબીર સાહેબનું
કહેવું છે કે જેની જેવી શ્રદ્ધા હોય તેને તેવું દેવું ભેઠએ કારણ
કે પ્રચલિત કહેવત છે કે “દેવું તેવું પામવું” જેથી:-

ટૂકા માહીં ટૂક દૈ, ચીર માંહિ સો ચીર;

સાધૂ દેત ન સંકુચિયે, યોં કહૈ દાસ કબીર. ૪૪

. કબીર સાહેબ કહે છે કે જો તારી પાસે રોટલાનો ટુકડો
હોય તો તેમાંથી ટુકડો દે અને ચીર હોય તો ચીર આપ અર્થાત્
તારી પાસે જે કાંઈ હોય તેના પ્રમાણમાં આપ પરંતુ સાધુને
આપતા મનમાં સહજ પણ સંકોચાતો નહીં. કારણ કે:-

કંચન દિયા કરણને, દ્રૌપદી દીયા ચીર;

જે દીયા સો પાઈયા, એસે કહૈં કબીર. ૪૫

દ્રષ્ટાંતરૂપે કબીર સાહેબ કહે છે કે કરણે સોનાનું દાન કર્યું
હતું તો તેને સોનું મધ્યું અને દ્રૌપદીએ ચીરનું દાન કર્યું હતું
તો તેને ચીર મધ્યું મતલબ જેને જેવું આપ્યું હતું તેવું તેને
મધ્યું હતું. કરણરાજા સૂતર્યુદાન આપતો, અને દ્રૌપદીએ એક
વખત શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનની આંગળીએ લોહી નીકળતા પાટો ખાં-

થવા પોતાનું ચીર ફાડીને આપેલ જેથી દુર્યોધનની સલામતી
જ્યારે દુઃશાસને તેના પતિ દેખતા ભર સલામાં ચીર (સાડી)
ખેંચવા માંડેલ તે વખતે શ્રીકૃષ્ણ લગવાને નવસો નવાણું ચીર
પૂર્યા હતાં. આ કથા મહાભારતમાં સુપ્રસિદ્ધ છે.

સાકાર નિરાકાર સખંધી તકરાર લાંબો કાળ થયા આલીજ
આવે છે જેમાંથી મુક્ત થવા-આવા ઝઘડામાં નહીં ઉતરવા ક-
બીર સાહેબ નીચેની સાખી જણાવે છે:-

નિરાકાર નિજરૂપ હૈ, પ્રેમ પ્રીતિસોં સેવ;
જેં આહૈ આકારકો, સાધુ પ્રતક્ષહિ દેવ. ૪૬

હવે જો તમે નિરાકારને માનતા હો તો તમારું પોતાનું
સ્વરૂપજ નિરાકાર માનો અર્થાત તમારા હૃદયમાંજ પરમાત્મા
બીરાજે છે તેનુંજ સેવન કરે; અને જો સાકાર માનતા હો તો
સાકારરૂપ સાધુજ દેવ છે એમ માનો. ભક્તાધિન લગવાન.
આ ઉક્તિને અનુસરીજ કબીર સાહેબનું કથન છે. કારણ કે વળી
આગળ જતા જણાવે છે કે:-

મેરા મન પક્ષી લયા, ઉડિકૈ ચઢા અકાસ;
બૈકુંઠહિ ખાલી પરા, સાહબ સંતા પાસ. ૪૭

મારું મન પક્ષી થયું અને તે પક્ષિરૂપી મન ઉડીને આકા-
શ તરફ ગયું ત્યાં જઈ જોયું તો વૈકુંઠ ખાલી જણાયું કારણ કે
સાહબ (પરમાત્મા) સાધુ પાસે ગયા હતા. ઉપરની ઉક્તિ
વધારે દૃઢ કરવા કબીર સાહેબની આપણે નીચલી બે ત્રણ સા-

ખીચો વધારે તપાસીએ.

પર્વત પર્વત મેં ફિરા, કારન અપનેં રામ;
રામ સરીએ જન મિલે, તિન સારે સખ કામ. ૪૮

કબિરા શીતલ જલ નહીં, હેમ ન શીતલ હોય;
કબીર શીતલ સંતજન, રામ સનેહી સોય. ૪૯

કોટિ કોટિ તીરથ કરે, કોટિ કોટિ કર ધામ,
જખલગિ સંત ન સેવઈ, સરે ન એકહુ કામ. ૫૦

હીંદુ લોકો મુકિતની આશાએ તીર્થયાત્રા કરે છે અને આવશ્યક તીર્થના સ્થાનો ધાર્મિક ગ્રંથોમાં પર્વતની ટોચ ઉપર પણ આવેલાં છે એમ દર્શાવેલ છે અને તેથી પર્વત ઉપર ચડવાનો શ્રમ લઈ તીર્થ પૂર્ણ થયું માને છે. વળી કોઈ ગંગા યમુના આદિના પવિત્ર જળને તીર્થરૂપ માની તેમાં સ્નાન કરી મનને શાંત (શીતળ) કરે છે અને ઘણા તો મુકિતની આશાએ કરોડો તીર્થ કરે છે. અર્થાત્ ધર્મ ગ્રંથોમાં બતાવેલાં તમામ તીર્થોમાં પર્યટન કરે છે. આ તમામ બાબતો લક્ષમાં લઈને તેમજ સાધુનું મહાત્મ્ય વધારે દૃઢિભૂત કરવાના ઉદ્દેશથીજ કબીર સાહેબ કહે છે કે હું મારા રામના માટે પર્વતે પર્વત ફર્યો, પરંતુ રામનું દર્શન થયું નહીં. હવે તો રામના જેવા પુરૂષ (સાધુ) મળે તોજ સર્વ કાર્યની સિદ્ધિ થાય.

પાણી (તીર્થનું પવિત્ર જળ) શીતલ નથી તેમજ હેમ (સૂર્ય) પણ શીતલ નથી, [કેટલાક લોકો અને સ્વાર્થી લોકો

કો પૈસાનેજ પ્રધાન ગણી એવું માને છે કે જે આપણી પાસે પુષ્કળ સૂઝણ હોય તો શાંતી થાય. આ ઉદ્દેશથીજ કબીર સાહેબનું આ કથન છે એમ સમજવું.] પરંતુ જે સંતજન રામસ્નેહી છે તેજ શીતલ છે.

કરોડો તીર્થ કરો, અને કરોડો તીર્થનાં ધામમાં વીચરો પરંતુ જ્યાં સૂઝી સંતસાધુપુરૂષનું સેવન કરેલ નથી ત્યાં સૂઝી એકે કાર્ય સરે નહીં.

આ સ્થળે પુનઃ કહેવાની જરૂર નથી કે કબીર સાહેબે સાધુ તે આજકાલના લેભાગુ સાધુના માટે આ ઉક્તિ કરી મહત્તા દર્શાવેલ નથી. પરંતુ સાધુ મહાત્મ્યની મહત્તાતો કેવળ જેઓ પારખખૂમિએ પહોંચેલા છે તેવાજ સાધુપુરૂષોના માટે આ અંગ લખેલ છે. લકતાધીન લગવાનું એ ઉક્તિને અનુસરીને છેવટનાં ભાગમાં કબીર સાહેબે કેટલીક સાખીઓ કહી છે. હવે આ માનીનતા દૂઢ કરવા-તે સત્ય છે એમ માનવા આપણામાં વિશ્વાસની ખાસ જરૂર છે. કારણકે જે મનુષ્યને અમુક કાર્યના અંગે સંપૂર્ણ વિશ્વાસ હોય તોજ તે કાર્યનું ક્ષણ મનોવાંછિત મળે છે; અને આથીજ હવે કબીર સાહેબની વિશ્વાસ સંબંધીની કેટલીક સાખીઓ આપણે જોઈશું.

૧૮ વિશ્વાસઅંગ.

ચિંતા હૈ રચનહારકોં, ખાવે કો ક્યા રોય,
દિલ મંદિરમે પૈસિ કૈ, તાનિ પિછોરા સોય. ૧

રચનારનેજ ચિંતા રહેલી છે માટે હવે ખાવાના માટે શા માટે રહે છે, હૃદયરૂપી મંદીરમાં દાખલ થઈ પછેડી તાણી-સોડ તાણી સુઈ રહે. દરેક મનુષ્યને ખાવાની ચિંતા કાયમની રહેલીજ છે, આ ઉપરથી કબીર સાહેબ કહે છે કે તું વિશ્વાસ રાખ કારણકે તારા કરતા પેદાકરનારને તારી વધારે ફિકર રહેલી છે. આથી ચિંતા ત્યાગ કરી હૃદયરૂપી મંદીરમાં દાખલ થઈ અર્થાત્ રામનું સ્મરણ કરવામાં તદ્દિન થઈ નિરાંતે સૂઈ રહે. રામનું સ્મરણ નિશ્ચિંત મને કરીશ અને રામ ઉપરજ વિશ્વાસ રાખી ખરા હૃદયથી ભક્તિ કરીશ તો સરજનહાર તને ખાવાનું પુરૂં પાડશે. કારણ કે:—

સિરજન હારે સિરજિયા, આટા પાની લોન,

દેનેહારા દેત હૈ, મેટનહારા કોન. ૨

તારા સરજનારેજ લોટ, પાણી અને મીઠું ખનાવેલ છે અને દેનાર આપે છે, તોપછી તેને કોણ ફેરવી શકે તેમ છે. અર્થાત્ પરમાત્માએ તારા જન્મની સાથેજ તારા પોષણ માટે જોઈતી વસ્તુ ઉપજાવી કાઢેલ છે અને તેજ પરમાત્મા જે સર્વનું પોષણ કરનાર છે તે તારૂં સહજમાંજ પોષણ કરશે તો પછી તે કોણ અટકાવી શકે ? મતલબ કીડીને કણ અને હાથીને હારો આપનાર તેજ છે તો પછી તું નાહાક ખાવાની ફિકરમાં ને ફિકરમાં શામાટે ગોથાં ખાય છે ! પરમાત્મા ઉપર વિશ્વાસ રાખ અને ભજન કર કે જેથી તને તારા પોષણ માટે ફિકરમાં નહીં રહેતાં તું પારખ ભૂમિએ પહોંચી શકીશ એવો ઉદ્દેશ કબીર સાહેબનો છે. કબીર સાહેબની

ખાસ ઉકિત સાધુ પુરૂષના શ્રેયના અંગેજ છે અને તેથીજ તેમણે આ વિશ્વાસ અંગ સાધુઓના ઉદર પોષણાર્થેજ ખાસ લખેલ છે. એમ તેમની નીચેની સાખીઓથી જણાઈ આવે છે. કારણકે કમીર સાહેબની યાચના તો એટલીજ છે કે:—

સાહે ઇતના દીજીયે, જીતના કુંદુંબ સમાય,
તામૈં ભૂખા ના રહૂં, સાધુ ન ભૂખા જાય. ૩

હે ઇશ્વર ! મને એટલુંજ આપજે કે જેમાં કુંદુંબનું પોષણ થાય અને હું ભૂખ્યો ન રહું એટલુંજ નહીં પણ મારે આંગણે આવનાર સાધુ ભૂખ્યો ન જાય. અર્થાત મારું, મારા કુંદુંબનું શુ જરાન થાય અને તે સાથે અતિથિનું પણ સન્માન થાય એટલી જ યાચના છે, પણ હુંતો જાણુંકું કે:—

કમિરા કયા મૈં ચિતં હું, મમ ચિંતાં કયા હોય,
આપનિ ચિંતા હરિ કરૈ, ચિંતા મોહિ ન કોય. ૪

કમીર સાહેબ કહે છે કે હું શાની ચિંતા કરું અને કદાચ ચિંતા કરું તો મારી ચિંતાથી શુ થવાનું છે ! કારણકે મારી પોતાની ચિંતાજ હરિ કરે છે એટલે મને જરાપણ ચિંતા રહે-તીજ નથી. અર્થાત મને હરિનો સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે કે મારા પોતા માટે તેનેજ ચિંતા છે તો પછી મારે ચિંતા કરવી એ દેખી-નુંજ નકામું છે એ ભાવાર્થ. કારણ કે:—

. કર્મ કરીમૌ લિખિ રહા, અખ કહું લિખા ન હોય,
માસા ધટૈ ન તિલ બઢૈ, જે સિરં પટકૈ કોય. ૫

પરમાત્માએ કર્મમાં લખીજ રાખેલ છે [તારા જન્મ વખતે જ તારું ભાગ્ય લખાયેલું છે] હવે કાંઈ લખાય તેમ નથી. કોઈ ગમે તેટલાં માથાં પછાડે તોપણ જે કાંઈ કર્મના લેખ લખાયા છે તેમાં જવ તલ પણ વધઘટ થઈ શકે તેમ નથી. માટે હવે:-

ચિંતા ન કરું અચિંત રહુ, દેનહાર સમરત્ય,

પશૂ પખેડ જંતુ જીવ, તિનકી ગાંઠિ ન ગરત્ય. ૬

ચિંતા નહીં કરતા નિશ્ચિંતજ રહું કારણકે આપનાર સમરત્ય છે; દુષ્ટાંત તરીકે પશુ, પક્ષી, જીવજંતુ આદિની ગાંઠે દ્રવ્ય ક્યાં બાંધેલ છે ? પશુ પક્ષી, જીવજંતુ આદિ પાસે પૈસા નથી છતાં પણ તેમનું પોષણ થાય છે તો પક્ષી મારે શા માટે ચિંતા કરવી જોઈએ ? અને આથીજ સાધુ માટે ઉક્તિ કહે છે કે:-

હરિજન, ગાંઠિ ન બાંધહી, ઉદર સમાના લેય,

આગે પીછે હરિ ખડા, જખ માંગે તખ દેય. ૭

હે હરિજન ! [સાધુઓ] તમે કાંઈ ગાંઠે બાંધશે નહીં માત્ર ઉદરપોષણ જેટલુંજ ગૃહણ કરજો. કારણકે તમારી આગળ પાછળ હરિ ઉભેલાજ છે તો જ્યારે માંગશે ત્યારે તે દેશેજ.

જોકે દિલમેં હરિ ખસે, સો જન કલપે કાહિ,

એક લહરિ સમુદ્રકી, દુખ દરિદ્ર બહિ જહિ. ૮

જેના મનમાં હરિએ વાસ કરેલ છે, તેને શા માટે કલ્પના [ચિંતા] કરવી જોઈએ ! સમુદ્રની એક લેહેર આવશે તો દુઃખ અને દરિદ્ર તમામ નાશી જશે. કબીર સાહેબનું કહેલું એવું છે.

કે જેના હૃદયમાં રામ વસેલા છે, જે ખરેખરા હરિજન છે તેને સહજ પણ ચિંતા કરવા જરૂર નથી, કારણકે પરમાત્માની ઇચ્છા થશે તો પલકવારમાં તેના દુઃખ અને દરિદ્રનો નાશ એકદમ થશે અને આથીજ પરમાત્મા ઉપર વિશ્વાસ રાખવાનું કબીર સાહેબનું વારંવાર કથન છે, અને વિશ્વાસ સાથે મનુષ્યે ધીરજ પણ રાખવાની જરૂર છે. આ ઉપરથી હવે ધીરજઅંગ પૈકી થોડી સામીઓ આપણે જોઈએ.

૧૯ ધીરજ અંગ.

ધીરૈ ધીરૈ રે મના, ધીરૈ સખ કછુ હોય,
માલી સીંચૈ કેવરા, ઋતુ આએ ફલ હોય. ૧

કબીર સાહેબ મનને ઉદ્દેશી કહે છે કે હે મન ! ધીરજ ધર, ધીરજ ધર, ધીરજથીજ સર્વ સારું થશે કારણ કે માળી કેવડાને પાણી પાય તો પણ ઋતુ વગર ફળ મળી શકેજ નહીં.

કબિરા ધીરજકે ધરે, હસ્તી સવામન ખાય,
ટૂક એકકે કારનેં, શ્વાન ધરૈધર બાય. ૨

કબીર સાહેબ કહે છે કે ધીરજ ધારણ કરવાથી હાથી સવામણ ખોરાક ખાય છે અને કુતરું એક કટકા માટે ઘરેઘર ભટકે છે. હાથીનો ખોરાક વધારે છે છતાં ધૈર્ય ધારણ કરીને બેસી રહે છે તો તેને બાંધ્યા બાંધ્યા તેનો ખોરાક પૂરતો મળી શકે છે.

પરંતુ કુતરાને ધીરજ રહેતી નથી અને આથીજ કુતરું એક રા-
ટલાના કટકા માટે ઘેર ઘેર ભટકે છે.

કબીર સાહેબનું કહેવું છે કે જો ધીરજ રાખવામાં આવે
તો સર્વ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે. આથીજ સાધુ પુરૂષના માટે કબીર
સાહેબે વિશ્વાસ અને ધીરજ ધારણ કરવાનું વારંવાર કહેલું છે.

કબીર સાહેબની સાખીઓનો સંગ્રહ એટલો બધો છે કે
જે એકત્ર કરતા અને તેનું મનન કરતા પાર પામી શકાય તેમ
નથી. આથી અમો હવે તેમના કેટલાંક વચનો જે મનન કરવા
જેવાં અને સહજ સમજી શકાય તેવાં છે તેનો થોડોક સંગ્રહ આ
પછી વીસમા અંગમાં આપીએ છઈએ.

૨૦ પ્રસ્તાવિક અંગ.

મહાત્મા કબીર સાહેબે લખેલો તેમજ પદો વિગેરે અસં-
ખ્ય લખેલાં છે જેપૈકી કેટલાંક તો એવાં દ્વીઅર્થી છે કે જેનો
બરો અર્થ સમજવામાં મહાન વિદ્વાનો પણ ગોથાં ખાય છે.
આવાં પદો વાંચતાં આપણને કબીર સાહેબની અગાધ વિદ્વતાનું
જ્ઞાન થાય છે. તે સાથે તેમણે સામાન્ય જનસમાજમાં પ્રચલિત
થઈ શકે અને દરેક માણસ સહેલાઈથી સમજી શકે તેવાં લખેલો-
ની સંખ્યા પણ કાંઈ થોડી રચી નથી. અમો આ પ્રસ્તાવિક અં-
ગમાં અત્યંત ગૂઢાર્થવાળા પદો બીજા ભાગ માટે રાખી આ
સ્થળે સાધારણ તેમજ સામાન્ય પદો, લખેલો આદિ આપીએ છઈએ.

પદ ૧

ભાઈ રામ કહોરે ભવજલ પાર તરોરે. ધૃ.

ભવે ઝંખર, ભવે ધરણી, ભવે ચંદર સૂર;
ગંગા સાગર, જમુના ભવે, કછુ ન રહાવે સ્થીર. ભાઈ.

કાયા ભવે, માયા ભવે, ભવે તીન્હી લોક;
જીતના દેખે ઉતના ભવે, કહાં કરે જન સોક. ભાઈ.

કબીર સાહેબનું આ પદ કેવળ વૈરાગ્યનું છે. આખરે સર્વ ક્રૂના છે અને “ નામ તેનો નાશ ” આ કહેવતને અનુસરીનેજ આ ભજનનો ભાવાર્થ છે. કબીર સાહેબ કહે છે કે ભાઈઓ, રામ રામ કહો, રામ રામ કહો અને તેમ કહી આ સંસાર-સાગર તરી પાર ઉતરો. કારણ કે આકાશનો નાશ છે, પૃથ્વીનો પણ નાશ છે, ચંદ્ર અને સૂર્યનો પણ નાશ છે, ગંગા યમુના અને સાગરનો પણ નાશ છે કાંઈ પણ સ્થિર રહેનાર નથી; માટે હે ભાઈઓ, રામ રામ કહો.

આ તમારી કાયાજ સ્થૂલદેહ પણ જનાર છે, માયાનો પણ નાશ છે અને ત્રણે લોક સ્વર્ગ, મૃત્યુ અને પાતાલલોકનો પણ નાશ છે, જે કાંઈ તમે નજરે જૂઓ છો તે તમામનો નાશ છે. મતલબ નામ તેનો નાશ છે તો પછી હે મનુષ્ય, શા માટે શોક કરે છે ! અર્થાત શોક કરવાની જરૂર નથી અને રામ રામ ભજો. મતલબ રામના ભજનથીજ તું તરી જઈશ. (તું અમર થઈશ.)

૫૬૨.

રામ ભજનકું દિયા, કમલમુખ રામ ભજનકું દિયા. ધૃ.

લાખચૌર્યાસી ફેરે ફિરકર, સુંદર નરતનુ પાયા. રામ.
ખાયા પીયા સુખસેં સોયા, નાહક જનમ ખોયા. રામ.
જે મુખ નિશદિનિ રામનામ નહીં, વહાં તુમ કછુ નહીં કિયા. રામ.
કહત કબીરા સુનભાઈ સાધુ, આયા વૈસાહી ગયા. રામ.

કબીર સાહેબ કહે છે કે આ તમારું કમળ સમાન મહોડું
રામના ભજન માટેજ આપેલ છે. મતલબ રામનું ભજનજ કર-
વાના ઉદ્દેશથીજ પરમાત્માએ આ મોહોડું બનાવેલ છે. આથી
ઉપદેશ આપે છે કે ચોરાસી લાખ અવતાર ધારણ કર્યા પછીથી
આ સુંદર મનુષ્યનું શરીર પ્રાપ્ત થયેલ છે. (માટેજ રામનું ભ-
જન કરો) આ સુંદર મનુષ્ય દેહ ધારણ કર્યા છતાં જે મનુષ્ય
ખાઈ, પી અને સૂખમાં (સંસારનું ખોટું સૂખ) સૂઈ રહે છે
તેણે પોતાનો જન્મ નકામોજ ખોયો એમ સમજવું. (માટે રા-
મનું ભજન કરો.) જે મહોડામાં અહોરાત્રિ રામનું નામ રહેતું
નથી અર્થાત્ જે અહોરાત્રિ રામનું ભજન કરતા નથી તેણે કાંઈ
પણ કયું નથી. મતલબ જન્મ ધારણ કરી તેણે પોતાનું આયુષ્ય
કેવળ નકામુંજ શુભાવ્યું એમ સમજવું. (માટે રામનું ભજન
કરો) કારણકે કબીર સાહેબ કહેછેકે સાધુ પુરૂષ, સાંભળો કે
તેવા નરો તો જેવા આવ્યા તેવાજ ગયા એટલે જન્મ્યા કે મૂવા
એ બને બરાબર. કારણકે મનુષ્યદેહ ધારણ કરવાનું જે કાંઈ
સાર્થક છે તે તો તેણે કયુંજ નહીં.

શાસ્ત્રકારોએ ચોરાસી લાખ જન્મ કહેલ છે અને તેમાં મનુ-
ષ્યજન્મ ઉત્તમ માનેલ છે. કારણકે આ મનુષ્ય જન્મમાં બીજા
બધા જન્મ કરતાં સમજશક્તિ વધારે રહેલી છે જેથી કરી મુક્તિ
સંપાદન કરવાનું સાધન મનુષ્યદેહને માનેલ છે. આ જન્મમાં
જો મનુષ્ય ઇશ્વર ભક્તિ કરે અને ખરી પારખભૂમિએ પહોંચે
તો તેને પુનઃ જન્મ ધારણ કરવા જરૂર રહેતી નથી અને આથી
જ કબીર સાહેબ વારંવાર રામ ભજન કરવા ઉપદેશ આપે છે,
કે જે ઉપદેશ ગ્રહણ કરવાથી મનુષ્ય ચોરાસીના ફેરામાંથી સહજ
બચી શકે છે; અને જો આ જન્મમાં મનુષ્ય ઇશ્વર ભજન ન કરે
અને પોતાનું જીવતર એશઆરામ, મોજશોખ-લાડી, વાડી અને
ગાડીમાંજ સખ માની ગુમાવે તો તેવા પુરૂષો અજ્ઞાનતાથી પોતે
સખી છે એમ માનતા હશે પરંતુ તેવાઓને તો પુનરપિ જન્મ
પુનરપિ મરણ એ ધોરણે જન્મવું અને મરવુંજ રહેવાનું છે.
માટે મનુષ્યદેહને આવા ઐહિક સુખમાંજ ન ગુમાવતાં રામ
ભજન કરવા મહાત્મા કબીર સાહેબનું વારંવાર કથન છે. આ
ભજન જો કે તદ્દન સરળ છે પરંતુ તેનું તાત્પર્ય ઘણુંજ ઉમદા
રહેલું છે એમ સર્વ કોઈ કળુલ કરશેજ.

પદ ૩ જી

હમારો તીરથ કૌન કરે, ભટકત કૌન ફિરે. ધ.

મનમેં ગંગા મનમેં કાશી, મનમેં સ્નાન કરે. હમા.

મનમેં આસન મનમેં કડાસન મનમેં ધૂની જલે. હમા.

મનમેં મુદરા મનમેં માલા, મનમેં ધ્યાન ધરે. હમા.

કહત કબીરા સુન ભાઈ સાધુ, બટકત કોન ફિરે. હમા.

હિંદુધર્મમાં ઘણે સ્થળે મુક્તિ મળવાના સાધન અર્થે, તીર્થ યાત્રા, દેહદમન કર્મકાંડ આદિ વિષયોનું વિવેચન ધાર્મિક પુસ્તકોમાં કરેલું આપણા જીવોમાં આવે છે. હિંદુધર્મના જુદા જુદા ક્ષેત્રોમાં મુક્તિ અર્થાત મોક્ષ સંપાદન કરવા માટે પ્રથક પ્રથક રસ્તાઓ બતાવેલા છે. સર્વ ધર્મમાં સર્વ ધર્માવલંબી મહાન પુરૂષોએ પોતાને યોગ્ય લાગ્યા તેવા રસ્તાઓ બતાવેલ છે પરંતુ સર્વનું કેન્દ્ર તો મોક્ષ સંપાદન કરવાનું જ છે તદનુસાર મહાત્મા કબીર સાહેબનું કથન પણ તેજ હેતુનું છે. કબીર સાહેબે પોતાનો હેતુ ખાસ કરીને રામ ભજનમાં જ માનેલ છે, અને રામ ભજનથી જ પારખખુમિએ પહોંચી જીવની સ્થિતિમાં ફેર પડી પરિણામે જીવ મુક્તિ મેળવે છે. (આ વિષય ઘણાજ ગહન છે અને તે કબીરપંથી સિવાય અન્ય ધર્માવલંબી સંપૂર્ણ રીતે સમજી શકે તેમ નથી જેથી અમે આ સ્થળે તેનું વધારે સ્પષ્ટ વિવેચન કરતા નથી પરંતુ તે સંબંધી અમે બીજા ભાગમાં વધારે સ્પષ્ટ રીતે તે બાબતનો વિષય હાથ ધરતા આજેખીશું તેથી હાલ તો ટુંકામાં જ ઉપર મુજબ બતાવેલ છે.)

કબીર સાહેબનો હેતુ ખાસ ધ્યાનનો જ છે અને તે એકાગ્ર ચિત્તથી જ સિદ્ધ થઈ શકે છે જેથી તેઓ જણાવે છે કે, અમે જે જે બતાવીએ છઈએ તે મુજબ અમારું તીર્થ કોણ કરે ? અને (તે પ્રમાણે તીર્થ નહીં કરતા છેવટે) કોણ ભટકતા ફરશે ? દારણુકે લોકો કાશી જઈ ગંગા સ્નાનને ઉત્તમ માને છે પરંતુ

અહીં તો મનમાં કાશી અને મનમાં ગંગા અને મનમાં સ્નાન છે. અર્થાત મનસિક રીતીએ કાશી, ગંગા, ગંગાસ્નાન આદિ સર્વ કાંઈ હૃદયમાં સમાયેલ છે. કેટલાક લોકો મોક્ષ મેળવવા યોગાદિના આસન અને કડાસનનો પ્રયોગ કરે છે, કેટલાક વળી પોતાના ફરતી પંચ ધુણી સળગાવે છે. તેના સંબંધમાં કહેછે કે તે પ્રમાણે કાંઈ નહીં કરતાં મનમાં આસન અને કડાસન કરો અને મનમાં ધુણી સળગાવો. અર્થાત હૃદયને શુદ્ધ કરો. કારણકે તે સર્વ હૃદયમાં સમાયેલ છે. કેટલાક લોકો કાનમાં મુદરા અને ગળામાં માળા તેજ હેતુથી નાંખે છે તે સંબંધી પણ કહેછે કે તે સર્વ મુદરા અને માળા મનમાં સમાયે અને હૃદયમાં તે ધારણ કરી ધ્યાન ધરો. છેવટે કળીર સાહેબ કહેછે કે હે ભાઈ સાધુ, હવે તમે સાંભળો. મતલબ. તમેજ કહો કે હવે કોણ ભટકતા ફરવાનાં ! તાત્પર્ય એવું છે કે અમારું આ શુદ્ધ હૃદયરૂપી તીર્થ અને આ અન્યના બાહ્યતીર્થ એ ઉભયમાં કયું સારું ? કળીર સાહેબના કથનાનુસાર શુદ્ધ હૃદયમાં રામનું ધ્યાન ધરી ખરા અંતઃકરણથી ભજન કરવું તેજ ઉત્તમ તીર્થ છે અને તેમ નહીં કરનાર-તેવું તીર્થ નહીં કરનાર ભટક્યા કરે છે એ ભાવાર્થ.

૫૬ ૪

કલબુગવામૈં ભજત નહીં. કલ. ૫૦

મેવાં મિઠાઈ લડુ પેટે બેરૂકું ખિલાવે,

આસી સલજ સુકા તુકડા માતપિતા નહીં પાવે. કલબુ.

ચેલાયચી લવંગ ચિકની સુપારી, જોડકું ખિલાવે,
સુરતી ચુના તલખ તંબાખુ માતપિતા નહીં પાવે. કલબુ.

શ્યામ સલોના પલંગ બિછાકે જોડકું સુલાવે,
તૂટી ખાટ પુરાની તાટ માતપિતા નહીં પાવે. કલબુ.

કહત કબીરા સુન ભાધ સાધુ ચેહી જગતકી રીત,
સાચા બોલે ભૂખા મરે, ઝૂઠન પાવે ચિત્ત પ્રીત. કલબુ.

ઉપરના પદને પુષ્ટી કરનાર આ પદ છે એમ જાણી શકાય છે. કબીર સાહેબે પણ અન્ય ધર્મગુરુઓની માફક કળિયુગમાં બનતા બનાવો બતાવતા બાકી રાખેલ નથી. સાંસારિક નરો કળિયુગમાં કેવી રીતે કાળ વ્યતીત કરે છે તેના દૃષ્ટાંતરૂપે આ પદ ખરેખર મનન કરવાયુક્ત છે એમ કહીશું તો તે અસ્થાને નહીંજ ગણાય. તેમાં કહે છે કે આ કળિયુગમાં કોઈ લજ્જન કરતું નથી. અર્થાત લજ્જન તરફ પ્રીતિ કોઈની થતી નથી. મતલબ સત્ય તરફ પ્રીતિ ઘણાની ઓછીજ હોય છે. ત્યારે લોકોનું વલણ કેવું હોય છે તે સખંધીજ આ પદમાં દૃષ્ટાંતો આપેલાં છે. દુનિયામાં માતપિતાના ઉપકાર અનહદ ગણાય છે છતાંપણ આજકાલ જોઈશું તો મેવા, મીઠાઈ, લાડુ, પેંડા આદિ પોતાની સ્ત્રીને ખવરાવશે જ્યારે માખાપને ટાઢા રોટલાના કટકા પણ મળી શકતા નથી. એલચી, લવીંગ, ચીકણી સોપારી આદિ સ્ત્રીને ખવડાવશે પરંતુ માખાપને સુરતી ચુનો અને તમાકું પણ નહીં મળે. સુંદર પલંગ બીછાવીને ઉપર સ્ત્રીને સુવાડશે પરંતુ માખાપને જુનો તુટેલો ખાટલો કે ચટાઈ પણ મળશે નહીં. કબીર

સાહેબ કહે છે કે હે સાધુઓ સાંભળો. હાલમાં જગતની-રીતજ એવી
ચાલે છે કે સાચું બોલવા વાળો ભુખે મરશે અને અસત્ય બો-
લનાર પ્રીતિ સંપાદન કરશે. મતલબ હું જે રામભજનનો સત્ય
રસ્તો બતાવું છું તે લોકો ગ્રહણ કરતા અચકાશે. પરંતુ ગુરૂ-
વા લોકો ખોટા ઉપદેશ આપી લોકોને ભ્રમાવી અવળે રસ્તે
ચડાવે છે તે તરફ વલણ રહેશે. કારણકે તે અસત્ય રસ્તો હો-
વાથી તે તરફ પ્રીતિ વધશે, પરંતુ સત્ય તરફ પ્રીતિ નહિ વધે
એ ભાવાર્થ. ઉપર બતાવેલ પદમાં વરતનારાઓ માટે કબીર
સાહેબ ઉપદેશ આપે છે કે:—

પદ ૫ મું.

કર ગુજરાન ગરિબીમેં, મગરૂરી કિસપર કરતા રે. ધૂ.
મંદ્રી ચુન ચુન મહેલ બંનાયો, લોક કહેં ધર મેરા રે,
ના ધર તેરા ના ધર મેરા, ચુરિયા રહે બસેલા રે. કર.
યે દુનિયામેં કોઈ નહિ અપના, અપના અપના કહેતા રે,
કચી મટીકા બના તું પુતલા, ધડી પલકમેં ઢલજતા રે. કર.
યે દુનિયા હૈં નાટક ચેટક, ભુલા ભટકતા ફિરતા રે,
કહત કબીરા સુન ભાઈ સાધુ, એક સચ્ચા એક જૂટારે. કર.

એશઆરામમાં મોજમજા કરનારાઓ માટે ઉપલું પદ આ-
પેલ છે. હવે સામાન્ય ઉપદેશ આપતા મહાત્મા કબીર સાહેબ
જણાવે છે કે હે મનુષ્ય, તું ગરીબીમાંજ તારૂં ગુજરાન કર મગ-
રૂરી શાના ઉપર કરશ ? (કારણ કે) સારી સારી માટી વિગેરે

શોધી મહેલ ખંધાવે છે અને મહેલ તૈયાર થયા પછી લોક કહે છે કે આ ઘર માફ છે પરંતુ સમજતા નથી કે આ ઘર તાફ કે માફ કેઈનું નથી એતો ગયા પછી—મરણ પછી તેમાં ચકલીઓનોજ વાસ રહેવાનો છે. આ દુનિયામાં કોઈ આપણું છેજ નહીં છતાં પણ લોકો માફ માફ કહાજ કરે છે (પરંતુ સમજતા નથી કે) તાફ પુતળું અર્થાત તારો સ્થૂલ દેહ કાચી માટીનો બનેલો છે અને તેથી તેનો નાશ થતાં વાર લાગશે નહિ. વળી આ દુનિયા નાટક ચેટક જેવી છે અને તેથી તેમાં બૂલથી ભટકયા કરે છે. આથી કળીર સાહેબ કહે છે કે હે લામ્પ સાધુ, એક સાચું અને એક ખોટું એમ બે ચીજ છે.

દુનિયામાં હુમેશાં સાચ અને જીક એમ બે આગત રહેલી છે. તેવીજ રીતે એશઆરામમાં રહેનાર અને ગરીબીમાં જીજરાન કરનાર એમ બે લાગ પડેલા છે. ઇશ્વરનું લજન હુમેશાં ગરીબીમાંજ થાય છે અને આ ઉપરથી સંસાર ત્યાગનો હેતુ ખાસ કરી તમામ શાસ્ત્રકારોએ લકિતના માટે પ્રધાન ગણેલ છે. આપણામાં એક પ્રચલિત કહેવત છે કે “ દુઃખે સાંભળે રામ અને સુખે સાંભળે સોની ” દુખદાવસ્થામાં હુમેશાં રામનું નામ યાદ આવે છે અને શ્રીમંત થતાં, ઐહિક સુખમાં મગ્ન થતાં સોની યાદ આવે છે. આવે વખતે ખાસ કરીને રામના લજનને બદલે સોનાનું લજન થયા કરે છે. આવે વખતે તેવા લોકો સર્વેગુણાઃ કાંચનપાશ્રવન્તે જ સમજે છે. આથીજ કળીર સાહેબ જણાવે છે કે જે મકાનને તું તાફ પોતાનું સમજી ઘણુંજ મજબુત ચણાવે

છે તેજ મકાનમાં કૌંઠ દિવસ ચકલીઓના માળા થવાના મતલબ તે તાડું પોતાનું રહેનાર નથી. સ્વાર્થાધ થઇ જેને તું તારાં પોતાનાંજ માને છે તે તારાં નથી. સર્વ કોઇ સ્વાર્થના અંગેજ સગા થાય છે અને છેવટે અર્થ સર્થો કે વૈષ્ણવેરી જેવું થાય છે. કારણ કે આ નરદેહ કાચી માટી પંચમહાભૂતનો બનેલ છે તેનો નાશ ચતાં વાર લાગશે નહીં. વળી આ દુનિયા એક નાટક સમાન છે. જેમ નાટકમાં એકજ માણસ રાજાનો સ્વાંગ પહેરે છે તેજ માણસ થોડીવાર પછી સિપાઇનો સ્વાંગ પહેરે છે તેવીજ રીતે આ દુનિયામાં મનુષ્ય નાટકનો વેશ લખે છે અને તેથી વગર સમજવે પારખભૂમિએ નહીં પહોંચતા આમ તેમ રવડી મરણને શરણ થાય છે અને આખરે લખચોરાશીના ફેરામાં પડે છે. કબીર સાહેબ જણાવે છે કે દુનિયામાં સાચા અને જુઠા એમ બે રસ્તા છે; એટલે કે જેઓ સત્ય રસ્તો ગ્રહણ કરી રામ ભજન કરે છે તે મુક્તિ પામે છે અને જેઓ ખોટા ઉપદેશથી ફસાઈ બીજે રસ્તે દોરાય છે તે ચોરાશીના ફેરામાં પડે છે એ ભાવાર્થ.

પદ ૬ કું.

કૈસા જોગ કમાયા બે યે કયા ઢોંગ મચાયા બે. ૫૮.

જટા ખઢાઇ બિભૂત ચઢાઇ, જગમેં કહેતા સિદ્ધા,
સિદ્ધનકી તો ખાત ન જાને, ખાલપનોકા ગદ્દા. કૈસા.
ભગવે કપડે શીર મુંડાવે, કહેતા મૈં સન્યાસી,
સન્યાસીકી ગત હૈ ન્યારી, ચેતો પેટનંકે ઉપદેશી. કૈસા.

ગલેમેં કફની શિરમેં ટોપી, કહતા ફકીર મુલ્લા,
ફકીર હૈ તો સખસેં ન્યારા, યે તો ફજીત ખોરા. કૈસા.

કાન ફાડ કર મુદરા ડારી, નાથ ફહલાવે ભારી,
નાથનકી તો ગત હૈ ન્યારી, દેખત પરકી નારી. કૈસા.

હાથમેં સોટા ધરધર ફિરતા, કહતા મૈં નાનકસાઇ,
પૈસા ખાતર સીર ફોટે, મૂંહસેં બકે ખુરાઈ. કૈસા.

કહત કબીરા સુનભાઇ સાધુ, સખ સંતનકા ચૈલા,
રામનામ બિન મુકત ન પાવે ચેહી પંથ હમેરા. કૈસા.

આ તો તું કેવો જોગ કમાણો ! અર્થાત યોગ ધારણ કરી
શું સાર્થક કર્યું (કાંઈજ નહીં) કેવો ઢોંગ મચાવ્યો છે ?

જટા વધારી વિભૂતિ લગાવી જગતમાં કહે છે કે હું સિદ્ધ
છું પરંતુ સિદ્ધ પુરૂષને લગતી હકીકત (સિદ્ધાઇ) બાણુતો નથી
જેથી તેવા સિદ્ધ અગ્ન્યપણથીજ ગદ્દા સમાન છે.

લગવા કપડા ધારણ કરી મૂંડ મૂંડાવી કહે છે કે હું સ-
ન્યાસી છું પરંતુ સન્યાસીની રીતિજ જાણી છે અને એવા સ-
ન્યાસી પેટ ભરવા માટેજ ઉપદેશ આપનારા છે એમ સમજવું.

ગળામાં કફની ધારણ કરી માથા ઉપર ટોપી પહેરી કહે
છે કે હું ફકીર કે મુલ્લાં છું. પરંતુ ખરા ફકીરતો જુદાજ હોય
છે આવા લેભાણુ ફકીરતો ફકીરીને ફજેત કરનાર છે એમ સમજવું.

કાન ચીરાવી મુદરા નાખી,હું ખરો નાથ [એક જાતની

સાધુની જાત છે જીવું પરંતુ નાથના ધર્મની ગતિ ચોરજ છે તે નહીં જાણવાથી તે તો પારંકી સ્ત્રી તરફ કુદૃષ્ટિ કરનાર છે એમ સમજવું.

હાથમાં ડંડીકા લઈ ઘરેઘરે ફરી નાનકશાઈ બતાવે છે પણ તેવાઓ તો (ધર્મનો ભેદ જાણ્યા વગર) એક પૈસાની ખાતર માથું ફેાડી લોહી કહાડે છે અને મહોડેથી ગાળો લાંડે છે.

કબીર સાહેબ કહેછે કે હું સર્વ પ્રકારના સંતનો ચેલોછું અને તેથી કહુંછું કે રામનામ વગર મુક્તિ મળનાર નથી અને એજ મારો તો ખરો પંથ છે.

કબીર સાહેબે સાધુઅંગ, ગુરૂઅંગ, સાધુમહાત્મ્યઅંગ-આદિમાં ઘણે સ્થળે સાધુની પ્રશંસા કરેલી છે અને સાધુને ઉચ્ચ કોટિએ પહેંચાડેલ છે એમ આપણે જોયું છે, પરંતુ આ પદમાં તેમણે સિદ્ધ, સંન્યાસી, ફકીર, નાથ, નાનકશાઈ આદિની નિંદા કરી છે એમ વાંચતાં જણાય છે. મહાત્મા કબીર સાહેબનો એવા હેતુ નથી. તેઓ તો સત્ય ધર્મ અને સત્ય રસ્તે ચાલનાર સાધુપુરૂષની પ્રસંશાજ કરે છે પરંતુ આ સ્થળે જો વાચક-વૃંદને સાધુની નિંદા કરેલી છે એમ જણાય તો તે પ્રમાણે તેમનું કહેવું નથી. તેમનું જે કાંઈ વધારે પડતું કહેવું છે તે કેવળ ઢોંગી સાધુના મારેજ છે અને તેથી પ્રથમમાંજ જણાવે છે કે યોગની રીતિ જાણ્યા વગર યોગ ધારણ કરવો તે કેવળ ઢોંગજ છે એમ પ્રથમ બતાવી પછીથી દરેક ધર્મવાળા કે જેઓનાં વર્તન નિજ ધર્મ પ્રમાણે નથી તેમનીજ નિંદા કરેલી છે. અને છેવટમાં ચોતે સર્વ સંતપુરૂષના ચેલા બની વિનતિ કરે છે કે બીજા ધર્મ-માં ગમે તે પ્રકારે મુક્તિ માની હોય પરંતુ હું તો મારા પંથમાં

સ્પેષ્ટ જણાવું છે કે રામનામના લજન વંગર મુક્તિ નથી અને આથીજ કબીર સાહેબનો સત્યપંથ રામ નામના રટ-ણમાંજ સમાય છે એમ સહજ પ્રતીત થાય છે. કબીર સાહેબનું કહેવું એવું નથી કે મુક્તિ સાધુ થયેજ મળે છે પરંતુ ગૃહસ્થી રહીને પણ રામનું લજન કરવાથી મનુષ્ય આ અસાર સંસાર સહજ તરી જાય છે અને તેથી તેઓ સાહેબ સંસારના સંબંધ-માં સંસારીને સંબોધી જણાવે છે કે:—

પદ ૭ મું.

ખલક સખ રેનકા સપના, સમજ મન કોઈ નહીં અપના. ધૂ-
કઠણ હય લોભકી ધારા, ખહે સખ જાત સંસારા. ખલ.
ઘડા જ્યોં નીરકા ફૂટા, પત્તા જ્યોં ડારસેં તૂટા. ખલ.
એસી નર જાન જાંઢગાની, સમજ મન ચેત અભિમાની, ખલ.
બૂદ્યો મત દેખ તન ગોરા, જગતમેં જીવના થોરા. ખલ.
તજે મદ, લોભ, ચતુરાઈ, રહો નિઃસંક જગમાંહિ. ખલ.
કુદુંખ પરિવાર સુતદારા, ઉસી દિન હોયગા ન્યારા. ખલ.
નિકલ જખ પ્રાન જાવેગા કોઈ નહીં કામ આવેગા. ખલ.
સદા મત જાનો યહ દેહા, લગાવો રામસે નેહા. ખલ.
કાટેગી જન્મકી ફાંસી, કહે કબીર અવિનાસી. ખલ.

સકલ સંસાર રાત્રિના સ્વપ્ના સમાન છે. હે મન, તું સમજજે કે કોઈ આપણું નથી. તેમાં લોભની ધારા ઘણીજ કઠણ છે અને આ ધારામાં આખો સંસાર તણાતો જાય છે, જેવી રીતે

પાણીનો ઘડો ફૂટે છે અને ઝાડની ડાળી ઉપરથી જેવી રીતે પાંદડું ખરે છે તેવી રીતે હે મનુષ્ય, આ તારી જીંદગી સમજ; માટે અભિમાની મન તું ચેત. હે મન, તું ભૂલી જઈ તારા સુંદર શરીર તરફ જોયા કરે છે પરંતુ જગતમાં જીવવાનું થોડું છે, માટે મદ, લોભ અને ચતુરાઈ આદિ છોડી દે. અને તેનો ત્યાગ કરી જગતમાં નિર્ભય રહે.

ન્યારે પ્રાણ નીકળી જશે ત્યારે કુટુંબ પરિવાર, દીકરા, દીકરી તે દિવસે તમામ અળગા થઈ જશે અને કોઈ પણ કામમાં આવશે નહીં. આ તારો દેહ કાયમ નહીં રહેશે એમ સમજતો નહીં માટે રામથી સ્નેહ કર; તેથીજ તારા જન્મ મરણની ફાંસી કળીર સાહેબ કહે છે કે તે અવિનાશી-ઈશ્વરથી કપાશે.

કળીર સાહેબનું કહેવું છે કે આ સંસાર અસાર હોઈ રાત્રીના સ્વપ્નાવત છે. મતલબ જેમ સ્વપ્ન સાચું હોતું નથી તેમ સંસાર પણ સાચો નથી. તેની અંદર મુખ્યત્વે કરી લોભ મનુષ્યને ફસાવે છે. તમામ દુર્ગુણોમાં લોભ એ મોટામાં મોટો દુર્ગુણ છે અને તેથી લોભમાં તમામ માણસો ફસાય છે. લોભ એ પાપનું મૂળ ગણાય છે. આથી કળીર સાહેબ કહે છે કે આ અસાર સંસારમાં લોભરૂપી વારિની ધારા ઘણી સખત છે અને તેથી તેમાં તમામ સંસાર તણાતો જાય છે. વળી પાણીથી ભરેલ કાચી માટીના ઘડાને ફૂટતા વાર લાગતી નથી, તેમજ ઝાડ ઉપરથી પાંદડાને તૂટતા વાર લાગતી નથી તેવીજ રીતે આ તારી જીંદગી છે. મદ, લોભ ચતુરાઈ આદિમાં ન ફસાવાનો ઉપદેશ આપી સગા-

સૈબંધી પણ કોઈ કામના નથી આદિ સાંસારિક વિષયોનું ભાન ઉત્તમ રીતે કરાવી માહાત્મા કબીર સાહેબ રામ સાથે સ્નેહ કરવા કહે છે અને રામનેજ અવિનાશી માની તેજ મનુષ્યના જન્મ મરણની ક્રાંતી ટાળી મુક્તિ આપશે એવો ઉત્તમ ઉપદેશ આ પદમાં આસ કરી વર્ણવેલો છે.

હવે આપણે જરા કબીર સાહેબના આધ્યાત્મિક પદો તરફ વળીશું.

પદ ૮ મું.

સંતો ધરમેં ઝગરા ભારી.

રાત દિવસ મિલિ ઉઠિઉઠિ લાગે, પાંચ ઢોટા એક નારી,
ન્યારો ન્યારો ભોજન ચાહૈં, પાંચો અધિક સવાદી.
કોઈ કાહુકા હટા ન માને, આપુંદિ આપ મુરાદી.
દુર્મતિ કેર દોહાગિન મેટે, ઢોટેહિ આપ ચપેરે.
કહૈં કબીર સોઈ જન મેરા, એ ધરકી રારિ નિવેરે.

અક્ષરાર્થ:—હે સંતો, ધરમાં મોટો ઝઘડો છે. રાત દિવસ પાંચ પુરૂષ અને એકનારી એકત્ર થઈ વારંવાર કળયા કરે છે. દરેક જણ જુદા જુદા ભોજનની ઇચ્છા કરે છે અને પાંચે ઘણાજ સ્વાદને ઇચ્છવાવાળાં છે. કોઈ કોઈનું કહેવું માને તેમ નથી અને પોતપોતાની ઇચ્છાનુસાર વરતે તેવાં છે. (આવી) દુર્મતિ કેવી રીતે મટે કારણ કે પાંચે જણ તીર ચડાવી ઉભાં છે. કબીર કહે છે કે જે ધરનો કળયો મટાડે તે જણ મારો છે.

કપીર સાહેબનું આ પદ ગંભીર અર્થવાળું છે. તેનો જા-
 વાર્થ એવો છે કે હે સંતો, અથવા હે જીવ, આ દેહરૂપી ઘરમાં
 મોટો કજીયો લાગેલો છે તેનો તમે વિચાર કરો. ઝઘડો કેવો છે ?
 તે સંબંધી હવે સ્પષ્ટીકરણ કરતા કહે છે કે અહોરાત્રિ ઉપાધી
 એક પત્રી એક લાગ્યાજ કરે છે. જીવને કઈ ઉપાધિ કેવી રીતે
 અને કોનાથી લાગે છે ? તે સંબંધી કહે છે કે આ દેહરૂપ ઘર-
 માં પાંચ પુરૂષ અને એક સ્ત્રી વચ્ચે કજીયો લાગેલો રહે છે.
 દેહ પંચતત્વનો બનેલો છે અને તે પંચતત્વ તે પાંચ પુરૂષ.
 આકાશ, વાયુ, તેજ, જલ અને પૃથ્વી તે પાંચ તત્વ, અને વાણી
 તે સ્ત્રી. આ પાંચે પુરૂષ પ્રથક પ્રથક લોજનની ઇચ્છા રાખે છે,
 આકાશ શબ્દ ઇચ્છે છે, વાયુ સ્પર્શ ઇચ્છે છે, તેજ રૂપ ઇચ્છે
 છે, જલ રસ ઇચ્છે છે અને પૃથ્વી ગંધ ઇચ્છે છે, વળી વાણી
 છે. તેથી જીવને ખાઈ જવાનીજ ઇચ્છા રાખે છે. કપીર સાહેબનું
 કહેવું એવું છે કે ગુરૂવા લોકો એટલે કે લેલાગુ ગુરૂઓ જીન્દી
 જીન્દી રીતે ખોટા ઉપદેશ આપી જીવને ફસાવે છે અને આવા
 અસત્ય ઉપદેશથી જીવ મુક્ત થઈ શકતો નથી. આથી ઉપર
 કહેલ પાંચ પુરૂષ પ્રથક પ્રથક લોજનના સ્વાદીલા છે, જ્યારે
 વાણી જીવને ફસાવે છે એટલે કે અસત્ય ઉપદેશથી સર્વ કોઈ
 પોતપોતાના મુખત્યારરૂપ બની કોઈ કોઈના કબજામાં રહેતું
 નથી. જો સત્ય ઉપદેશ ગ્રહણ થયો હોય તો સર્વ કોઈ પોતપો-
 તાનું કાર્ય યથેચ્છ રીતે કરી શકે અને તેથી કજીયો થવા સંભવ
 જ ન રહે પરંતુ તેમ થતું નથી. માટે કપીર સાહેબ કહે છે કે
 વાણી ગુરૂવાલોકના ઉપદેશથી અલગ રહે અને પાંચે તત્વ પાંચે

વિષયોને આધીન ન થાય અર્થાત જે સંતપુરૂષ શુરવાલોકોના અસંત્ય ઉપદેશમાં ન ફસાય અને પંચ વિષયને આધીન ન રહે તેજ સંત પુરૂષ આ દેહરૂપી ધરનો કબીરો મટાડી શકે અને તેજ સંતપુરૂષને હું મારો પોતાનો માનું છું.

૫૬ ૯ મું.

રામ ગુણ ન્યારો, ન્યારો ન્યારો—

અબ્રુઝા લોગ કહાલોં ખૂઝૈ, ખૂઝનહાર બિચારો.
કેતેહિ રામચંદ્ર તપસીસે, જીન્હ યહ જગ ખિટમાયા.
કેતેહિ કાન્હ ભયે મુરલીધર, તિન્હભી અંત ન પાયા.
મચ્છ કચ્છ ઔ બરાહ સ્વરૂપી, બાવન નામ ધરાયા.
કેતેહિ બૌદ્ધ નિકલંઝી કહિયે, તિન્હભી અંત ન પાયા.
કેતેહિ સિદ્ધ સાધક સંન્યાસી, જીન્હ બંનબાસ બસાયા.
કેતેહિ મુનિજન ગોરખ કહિયે, તિન્હેભી અંત ન પાયા.
બઝી ગતિ પ્રભૈ નહિં બની, શિવ સનકાદિક હારે.
તાકે ગુણ નર કૈસેક પૈહો, કહ હિં કબીર પુકારે.

અક્ષરાર્થ—રામ ગુણ ન્યારો, ન્યારો અને ન્યારોજ છે, અબ્રુઝ લોકો કયાંથી જાણી શકે? માટે હે સમજી પુરૂષો, તમે વિચાર કરો. કેટલાક તપસ્વી રામચંદ્રજી થયા કે જેમણે આ જગતમાં દેહ ધારણ કર્યા અને કેટલાક મુરલીધર કાન પણ થયા તેઓ પણ અંત લાગી શક્યા નહીં. મચ્છ, કચ્છ અને વરાહ આદિ અવતારો થયા. અવતાર ધારણ કરી બાવનરૂપ (અત્યંત નહાનું

સ્વરૂપ) નામ ધરાવ્યું કેટલાક બોદ્ધ નિકલકંક થયા તેઓ પંથુ અંત પામી શક્યા નથી. કેટલાક સિદ્ધ, સાધુ, સન્યાસી થયા જેમણે વનવાસ વેઠ્યો. કેટલાક મુનિઓ અને ગોરખ પણ કહેવાણા છતાં પણ અંત લાવી શક્યા નથી, જેની ગતિ બ્રહ્માએ પણ જાણી નથી, શિવ, શનકાદિક પણ પાર પામતા હારી ગયા માટે કબીર સાહેબ પોકારી પોકારી કહે છે કે તેના ગુણ મનુષ્ય કેવી રીતે જાણી શકે ? કબીર સાહેબના કેટલાક પદો દ્વિ-અર્થી પણ છે એટલુંજ નહીં પણ તેમના પદોમાં આવતા શબ્દોના અર્થ પણ જુદી જુદી રીતે થઈ શકે છે. આ પદ રામના ગુણ સંગ્રંધી અર્થાત રામનું લજન જે પ્રધાનરૂપે તેમણે માનેલ છે તે સંગ્રંધી વિચાર કરતાં રામના ગુણ સંગ્રંધી તેમના મત જુદોજ છે. વળી બીજી રીતે કહીએ તો રામ એટલે આત્મા, આત્મા એટલે સચ્ચિદાનંદ અને ગુણ એટલે વેદ. અર્થાત આત્માનો વેદ ત્રણ રીતે નિર્ણય કરેલ છે. તત્, ત્વં અને અગ્ની. પણ તે પારખથી અલગજ છે. અગ્નિ લોક એટલે જેમની બુદ્ધિ ન પહોંચે તેવા મિથ્યા અનુમાન કરે છે અને બુદ્ધિનાર એટલે જીવ તે મિથ્યા અનુમાનની પાછળ મથે છે તે ક્યાં સૂઝી અનુમાન કરી શકશે ? કારણ કે, રામાવતાર, કૃષ્ણાવતાર, દશાવતાર, બૌદ્ધ, નકલકંક, સિદ્ધ, સાધક, સંન્યાસી, મુનિઓ અને ગોરખ આદિ પણ અવતાર ધારણ વારંવાર કરી કરી થાક્યા પણ પાર પામી શક્યા નથી એટલુંજ નહીં પણ બ્રહ્મા જેવા પણ વેદમાં “ નેતિ, નેતિ ” કહી થાકી ગયા અને શિવ સનકાદિ પણ હારી ગયા તો પછી કબીર સાહેબ કહે છે કે તેનો અંત મનુષ્ય કેવી

રીતે પામી શકે ? આ સ્થળે સહજ શંકા ઉદ્ભવશે કે જ્યારે કબીર સાહેબ રામભજનને પ્રધાન ગણે છે તો પછી રામાવતારમાં રામનું પણ ખરૂં રહસ્ય સમજી ન શક્યા તો પછી રામનું ભજન કરવાથી પણ શું ફળ ? આવી શંકાના પ્રત્યુત્તરમાં આપણે કબીર સાહેબના રામ સંગ્રામી થોડા દોડા આ નીચે આપીશું જેથી આપણને ખાતરી થશે કે કબીર સાહેબ કોનું ભજન કરવા આપણને પ્રેરે છે અને રામ પણ કોને કહે છે ? એક સ્થળે તેમણે લખેલ છે કે:—

જગમેં ચારેં રામ હૈ, તીન રામ વ્યવહાર,
ચૌથા રામ નિજસાર હૈ, તાકા કરો વિચાર.

જગતમાં ચાર રામ મનાય છે તેમાંના ત્રણ રામ વ્યવહારમાં આવે છે અને ચોથા રામ સારરૂપ છે તેનો વિચાર કરીએ હવે તે રામ કયા કયા ? તો કહે છે કે:—

એક રામ દશરથ ધર ડોલૈ, એક રામ ઘટઘટમેં બોલૈ,
એક રામકા સકલ પસારા, એક રામ ત્રિભુવન તે ન્યારા.

ન્યારે:—

કૌન રામ દશરથ ધર ડોલૈ, કૌન રામ ઘટઘટમેં બોલૈ,
કૌન રામકા સકલ પસારા, કૌન રામ ત્રિભુવન તે ન્યારા.

કહે છે કે:—

આકાર દશરથ ધર ડોલૈ, નિરાકાર ઘટઘટમેં બોલૈ,
ખિંદુ રામકા સકલ પસારા, નિરાલંબ સખહીતેં ન્યારા.

એક રામ દશરથને ઘેર જન્મ્યા છે, એક રામ ઘટઘટમાં બોલે છે એક રામે આ સકલનો પ્રસાર કર્યો છે અને રામ આ ત્રિભુવનથી અલગજ છે. ઉપર બતાવેલ રામ કોને કોને ગણુવા ? તે સમંધી જણાવે છે કે આકાર રૂપ થએલ રામ દશરથને ત્યાં જન્મ્યાં, ઘટઘટમાં બોલે છે તે રામ નિરાકારરૂપ છે, બીંદુ રૂપ રામથી આ સકલ જગત થએલ છે અને જે નિરાલંબ રૂપ રામ છે તે સર્વથી ન્યારાજ છે, આથીજ કબીર સાહેબે રામનો ગુણ ન્યારોજ માનેલ છે અને આ ચોથા નિરાલંબ રૂપ રામનુંજ લજન કરવાનું તેમનું કહેવું છે અને આથીજ તેમણે પોકારી પોકારી કહેલ છે કે રામના લજન કરવાનું ખરું રહસ્ય વિરલાજ જ જાણી શકે અને જગત પણ જેને બ્રહ્મ માને છે તે પણ તેજ છે. કબીર સાહેબનો ઉપદેશ પારખ ભૂમિએ પહોંચવાનોજ છે. અને ત્યાં પહોંચે ત્યારેજ ખરું પારખ પદ પ્રાપ્ત થાય અને તેમ થયે મુક્તિ મળી શકે એવો અર્થ થઈ શકે છે.

પદ ૧૦ મું.

હરિ બિનુ ભરમ બિગુર્યનિ ગંદા

જહાં જહાં ગયઉ આપન પૌ ખોયઉ, તેહિ કંદે બહુ કંદા,
યોગી કહૈં યોગ હૈ નીકા, દુતિયા ઔર ન ભાઈ,
નુચિત મુંત મોડિનિ જટાધારિ, તિન કહુ કહાં સિધિ પાઈ.
જ્ઞાની ગુણી શૂર કબિ દાતા, ઈ જો કહૈં બડ હમહીં.
જહાંસે ઉપજે તહાં સમાને, છૂટિ ગયે સખ તબહીં.

ખાચે : દહિને તજૂ વિકારા, નિજીકે હરિપદ ગહિયા.
કહૈ કબીર ગૂંગે ગુર ખાયા, પૂછે સો કયા કહિયા.

અક્ષરાર્થ:—હરિ વગર ભ્રમમાં પડી ગદો રહ્યો. (આ ગંદા દેહથી જીવ છૂટો ન થયો અને ભ્રમમાં પડી રહ્યો.)

જ્યાં જ્યાં ગયો ત્યાં ત્યાં પોતે પોતાનું પણ ખોયું અને કંદામાં ફસાયો, યોગી લોકનું કહેવું છે કે યોગ સારો છે બીજું કાંઈ તેના જેવું ઉત્તમ નથી. નુચિત, મુડિત, મૌન ધારણ કરનારા અને જટાધારી તેમણે પણ કયાં સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી છે ? જ્ઞાની, ગુણવાન, શૂરા, કવિ અને દાતા તેઓ કહે છે કે અમે સર્વથી મોટા છઈએ. જ્યાંથી ઉત્પન્ન થયા ત્યાંજ સમાયા અને રો વખતે તમામ છૂટી ગયા, અને જમણી ડાબી બાજુએ વિકારને ઝોડી દીધા તેમણે હરિપદ મેળવ્યું એમ માન્યું. કબીર સાહેબ કહે છે કે એ બાબત તો એવી છે કે ગુંગા માણસે ગોળ ખાધો હોય અને તેને પૂછવામાં આવે તો તે (તેનો સ્વાદ) કેવી રીતે બતાવશે ? કબીર સાહેબનું આ પદ પણ ઘણુંજ ઉત્તમ છે. જો કે પદ નાનું છે પરંતુ તેનો ભાવાર્થ જોતાં તેમાં ઘણુંજ રહસ્ય સમાજેલું છે. ઉપર આપણે સાધારણ રીતે અક્ષરાર્થ આપેલ છે હવે જરા વધારે ઉંડા ઉતરી તપાસીએ.

હરિ એટલે સર્વસ્વ હરણ કરનાર સર્વસ્વ હરણ કરનાર તે તુર્યા. હવે હરિ વિના એટલે તુર્યા વિના-જ્ઞાનવિના હું જીવ અજ્ઞાન એવું કહીને ભ્રમમાં ભરમાયો. ગંદા એ વિશેષણ જીવડું છે એટલે ગંદી દેહથી જીવ છૂટતો નથી, માટે ગંદા જીવ એમ

કહેલ છે. હવે કળીર સાહેબ આ ગંદા જીવને ઉદ્દેશી કહે છે કે
 અરે તું જ્યાં જ્યાં ગયો ત્યાં ત્યાં તેં તારૂં પણ ગુમાવ્યું છે.
 કારણ કે સ્થૂલમાં ગયો ત્યારે હું સ્થૂલ, મારી મા, મારો બાપ,
 મારો ભાઈ, મારૂં ઘર, મારી સ્ત્રી, મારો પુત્ર, મારૂં કુટુંબ; દ્રવ્ય
 સંપત્તિ આદિ સર્વ મારૂં મારૂં કહી તું માયાના કંદામાં ખૂબ
 ફસાયો. વળી જ્યારે જીદા જીદા ઉપદેશો શ્રવણ કરી તેં જાણ્યું
 કે ગુરૂ વગર અને ભગવત ભજન વગર જીવનું (તારૂં) કંટ્યાણું
 નથી ત્યારે ગુરૂવા લોકોના શરણે ગયો. [કળીર સાહેબે ગુરૂવા
 શબ્દ જોયો. ખરા સાધુ નથી અર્થાત્ જે સાધુ પારખ ભૂ-
 મિએ પહોંચેલ નથી અને પોતાના સ્વાર્થ માટે કેવળ લોકોને
 આવળે રસ્તે અસત્ય ઉપદેશ આપી ચડાવે છે તેમના માટે વા-
 પરેલ છે એમ સમજવું.) હવે જ્યારે આવા લોકોના શરણે
 ગયો ત્યારે તેઓએ નાના પ્રકારના વેદાંતાદિના સિદ્ધાંતોના વિ-
 ચારો ખતાવ્યા, ત્યારે તું વિચાર કરવા લાગ્યો કે હું સ્થૂલનો
 જાણવાવાળો સ્થૂલ નથી કેમકે ઘરમાં રહેનાર પોતે ઘર નથી
 કારણ કે જો પોતેજ ઘર હોય તો પછી ઘર એ બીજો શબ્દ
 શા માટે વાપરત ! તો પછી જો હું સ્થૂલજ હોઉ તો સ્થૂલ
 કોણ કહે ! પણ તેમ નથી. કારણ કે સ્થૂલતો સાડાત્રણ હાથ
 લાંબું, પાંચ તત્ત્વ, ત્રણ ગુણ, ચૌદ દેવતા, દશ ઇંદ્રીઓ અને
 જાગૃતિ અવસ્થાથી ઘેરાયેલ છે. હવે જાગૃતિ અવસ્થા. હવે
 જાગૃતિ અવસ્થા હું જાણું છું. જે જે જોવામાં આવે તે જાગૃતિ.
 જાગૃતિ નેત્રસ્થાનમાં રહે છે અને વિશ્વ એ તેનું અભિમાન છે તેથી
 હું જાગૃતિ અને વિશ્વ પણ નથી. તેનો હું સાક્ષીમૂત છું. હવે

સ્થૂલના તત્ત્વ પાંચ. આકાશ, વાયુ, તેજ, જળ અને પૃથ્વી, હવે હું આકાશને પણ જાણું છું અને આકાશની પ્રકૃતિ પણ જાણું છું, કામ કે જે શરીરમાં ફરે છે તે પણ હું જાણું છું; અને ક્રોધ જે ઉત્પન્ન થાય છે તે પણ હું જાણું છું, મોહ થાય છે તે પણ જાણું છું અને લોભ ઉત્પન્ન થાય છે તે પણ જાણું છું, હર્ષ ઉત્પન્ન થાય છે તે પણ જાણું છું. હવે જો કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, હર્ષ તે પૈકી હું હોત તો પછી મને કામ સતાવે છે, ક્રોધ ઉત્પન્ન થયો છે, મોહ થાય છે, લોભ થાય છે અને હર્ષ પણ થાય છે એમ કેમ કહેવાય ?

વળી હું આકાશની પ્રકૃતિ જાણનાર જુદોજ છું. તે એવી રીતે કે દીવાલનો જાણનાર દીવાલ નથી કારણ કે જો પોતેજ દીવાલ હોત તો દીવાલ એમ જુદું કોણ કહે ? બીજું વાયુતત્ત્વ હું વાયુતત્ત્વને પણ જાણું છું અને તેની પ્રકૃતિને પણ જાણું છું. જળ કરવું, દોડવું, પગ પસારી બેસવું, સંકોચાઈ બેસવું અને બેસવું એ આદિ વાયુપ્રકૃતિ શું હું જાણતો નથી ? તે પણ હું જાણું છું જેથી હું તેનો પણ શાક્ષીભૂત છું. હવે અગ્નિ તત્ત્વ તેની પાંચ પ્રકૃતિ, નિદ્રા, સુષુપ્તિ, આળસ, ભૂખ અને તરસને જાણનાર હું જુદોજ છું. જળ અને તેની પ્રકૃતિ પણ જાણું છું. રૂઘિર, પરસેવો, મૂત્ર, ખિંદુ અને લાળ એનો પણ શાક્ષી હોઈ નિરાજો છું. પૃથ્વી અને તેની પ્રકૃતિ હાડકાં, માંસ, ત્વચા, નાડી, અને રોમ (મોવાળા) તેનો જાણનાર હું સ્થૂલથી અલગ સૂક્ષ્મ છું સ્થૂલ નથી. ત્રિગુણ કહેનાર હું ત્રિગુણ નથી. કારણ કે સ્થૂલના દેવતા બ્રહ્મા અને ગુણ રજોગુણ તેનો પણ હું શાક્ષી. સ્થૂલના

દેવતા ચૌદ, મનના દેવતા ચંદ્રમા કે જેથી મન કલ્પના કરે છે, બુદ્ધિના દેવતા બ્રહ્મા કે જેથી બુદ્ધિ નિશ્ચય કરે છે, ચિત્તના દેવતા નારાયણ કે જેથી ચિત્ત ચંચળ થાય છે. અહંકારના દેવતા શંકર કે જેથી અહંતા ઉત્પન્ન થાય છે. નેત્રના દેવતા સૂર્ય કે જેથી નેત્રથી જોઈ શકાય છે, કાનના દેવતા દિશા કે જેથી શ્રવણ થઈ શકે છે, જીભના દેવતા વરુણ કે જેથી જીભને સ્વાદ લાગે છે. નાકના દેવતા અશ્વિનીકુમાર કે જેથી નાકને ગંધનું જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે, હાથના દેવતા ઇંદ્ર કે જેથી હાથ લઈ શકે છે. પગના દેવતા ઉપેન્દ્ર કે જેથી પગ હરી ફરી શકે છે, ત્વચાના દેવતા વાયુ કે જેથી સ્પર્શનું જ્ઞાન થાય છે, વાચા ઈંદ્રીના દેવતા અગ્નિ, શિશ્નના દેવતા પ્રજાપતી અને ગુદાના દેવતા યમ કે જેથી ગુદા પ્રજાલન થાય છે. આવી રીતે ચૌદ દેવતાથી આ સ્થૂલનો વ્યવહાર થાય છે તેથી હું ચૌદ દેવતાને તેની ઈંદ્રીઓના વ્યવહાર સહિત જાણું છું. સ્થૂલનો કોશ અન્નમય અન્નમય અને અન્નમય કોશ જે છે તે સર્વનો હું જાણું છું તેથી હું અન્નમય નથી. તારક નામ, ત્રિકુટી સ્થલ, બાહ્યાવસ્થા, બ્રહ્મચર્યાશ્રમ, આદિ જેટલી સ્થૂલની સંપત્તિ છે તે સર્વનો જાણનાર હું સ્થૂલ નથી. કારણ કે જો ઘરનો રહેનાર ઘર હોય તો હું પણ સ્થૂલ હોઉં. પણ તેમ નથી તેથી હું સૂક્ષ્મ. હું આવી રીતે માફ પણ જોઈને સૂક્ષ્મદેહ પોતાનો કરી—માની બંધનમાં પડ્યો. નાનાપ્રકારની ક્રિયા કરવા લાગ્યો, યોગ કરવા લાગ્યો, ખેતરિ આદિ મુદ્રા, સમાધિ, પ્રાણાયામ આદિ સૂક્ષ્મ દેહના ક્રંદામાં ફસી ઘણીવાર ફસાયો. કોઈ એવું પણ અનુમાન કરે કે સૂક્ષ્મનો

જાણનાર સૂક્ષ્મ કેવી રીતે ? કારણ કે સ્થૂલનો જાણનાર સ્થૂલ નથી તો સૂક્ષ્મનો જાણનાર સૂક્ષ્મ પણ નથી. સૂક્ષ્મ સંબંધી જાણાવે છે કે સૂક્ષ્મ એટલે અંગુળ પ્રમાણ, સ્વપ્નાવસ્થા, શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, ગંધ એ [૫] ચિત્ત, મન, બુદ્ધિ, અહંકાર એ (૪) પ્રાણ, અપાન, સમાન, વ્યાન, ઉદ્દાન એ (૫) દશ ઈન્દ્રીય સૂક્ષ્મ, પચીસમું અંતઃકરણ છવીસમો જીવ. આવી રીતે છવીસ કળા એકત્ર થાય ત્યારે સૂક્ષ્મદેહ બને છે. હવે સ્વપ્નની ઉત્પત્તિ કંઠમાં છે તેથી હું સ્વપ્ન જોઉં છું તેથી હું સ્વપ્ન કેવી રીતે બનું ? સૂક્ષ્મ અને સૂક્ષ્મની તત્ત્વ પ્રકૃતિ હું જાણું છું તેથી હું સૂક્ષ્મ પણ નથી. પાણીને જોનાર પાણી હોય તો હું સૂક્ષ્મ ગણાઉં. જેવી રીતે પાણીને જોનાર પાણીથી બુદ્ધોજ છે તેવીજ રીતે હું સૂક્ષ્મને જાણનાર સૂક્ષ્મથી અલગ છું. ગૃહસ્થ આશ્રમ, ગૃહનિવાસ, પિશાચંશા, તૈજસ અભિમાન, વોહં દિક્ષા, યોગ આનંદર, અક્ષર માત્રા, વેદ છંદ, દ્રવ્ય શક્તિ, માર્તંડ દૈવત, કામઅગ્નિ, ભૂચરી મુદ્રા, ઉકાર માત્રા, મધ્યમા વાચા, વિગ્ન દેવતા, સત્ત્વગુણ, કંઠસ્થાન, દંડકનામ, યમુર્વેદ, વરૂણદૈવત, મહાકાશ આદિ જેટલી સૂક્ષ્મ દેહની સંપત્તિ છે તે સર્વનો જાણનાર હું સૂક્ષ્મ કેવી રીતે થઈ શકું ? આથી હવે હું સૂક્ષ્મ પણ નથી તેમ સ્થૂલ પણ નથી. સ્થૂલ સૂક્ષ્મ ઉભયને જાણનાર હું તે સર્વથી ન્યારો, પર ઈશ્વર. (ત્વં પદ સંપૂર્ણ.) આવી રીતે જ્યાં જ્યાં ગયો ત્યાં ત્યાં પોતાનું પણ ખોયું અને તેના કંદામાં ફસાયો.

હવે વળી એવું, પણ અનુમાન કર્યું છે કે હું ઈશ્વર પણ નથી પણ હું ઈશ્વરનો સાક્ષી. જે સુષુપ્તિ અવસ્થાનો સાક્ષી. જે સુષુપ્તિ

અવસ્થાનું સુખ છે તે હું હૃદયમાં જાણું છું. જો ન જાણુ તો હોત તે કેવી રીતે કહી શકત ! માટે સુષુપ્તિનું કહું છું તો તે પણ કેવી રીતે ? સુષુપ્તિ અવસ્થા કારણ દેહ. જ્યાં પ્રાણ, અપાન, સમાન, વ્યાન અને ઉદાન હૃદયસ્થાનમાં આ તત્ત્વ મિશ્ર થાય ત્યારે સુષુપ્તિ થાય છે. તેથી હું જાણુનાર ચૈતન્ય બ્રહ્મ. મારી અવસ્થા તુર્યા. આ જગત સર્વ ઇંદ્રજાલવત્ અજ્ઞાન અને હું જ્ઞાન સર્વનો શાક્ષી. જ્યારે અપાનમાં ગંધ મળી, ગંધમાં પૃથ્વી મળી, પ્રાણમાં રસ મળ્યો, રસમાં જળ મળ્યું, ઉદાનમાં રૂપ મળ્યું અને રૂપમાં અગ્નિ મળી; સમાનમાં સ્પર્શ, સ્પર્શમાં વાયુ, વ્યાનમાં શબ્દ, શબ્દમાં આકાશ મળ્યાં; આવી રીતે જ્યારે દશ તત્ત્વનું મિશ્રણ થયું ત્યારે સુષુપ્તિ અવસ્થા થઈ. તેથી હું સુષુપ્તિ અવસ્થાને જાણુનાર ચૈતન્ય. સુષુપ્તિ અચેત અને હું ચૈતન્ય. કોઈ કહેશે કે જ્યારે સુષુપ્તિ થાય છે ત્યારે કાંઈક ખગર રહે છે. તો પછી ખગર રહેલી, શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ આદિ દશ તત્ત્વ જ્યાં મિશ્ર છે ત્યાં ખગર કઈ વસ્તુની પડે ? જેમકે દૃષ્ટાંત તરીકે વિશ્વનો પ્રલય થયો અને માત્ર એક સન્યાસી બાકી રહ્યો તો પછી તેણે શું કહેવું અને કોને કહેવું ? વસ્તુતઃ કાંઈ અન્ય વસ્તુ નહોતી. તેવીજ રીતે હું ચૈતન્ય અને જગત્ સર્વ ઇંદ્રજાલવત્. હું અવિનાશી અને જગત્ સર્વ નાસ્તી. કારણ કે દેહ અને તેને લંગતી જેટલી સંપત્તિ છે તે સર્વનો હું શાક્ષી. કારણ કે દેહ અર્ધ પર્વ, પ્રાણ અભિમાન, હૃદયસ્થાન, મનોમય કોશ, વાનપ્રસ્થ આશ્રમ, આત્મલીંગ, વિશ્વ પ્રલય, ઉન્મત્તદશા, સુષુપ્તિ અવસ્થા, શિવોહં દિક્ષા, અદ્વૈતાનંદ, નિદિધ્યાસ સાધન,

અજ્ઞાનશકિત, જ્યેષ્ઠ નિર્ણય, રૂદ્ર દૈવત, મંદાગ્નિ, તમેગુણ, તૃ-
 તીયપાદ ગાયત્રી, ચાંચરી મુદ્રા, મકરમાત્રા, મધ્યમાવાચા, મહા
 દાકાશ, કપી માર્ગ, વિશ્વ પ્રલય, અગ્નિ તત્ત્વ, સામવેદ, યુદ્ધિ
 યોધવ્ય વ્યવહાર, સૌંદર્યતા ભૂમિકા, આનંદમય આદિ જેટલાં
 કારણો દેહની સંપત્તિનાં છે તે સર્વ હું જાણુનાર છું. આવી
 રીતે ત્રિગુણ ત્યાગ કરી બ્રહ્મનિષ્ઠામાં જીવ બંધાયો અને જ્યાં
 જ્યાં ગયો ત્યાં ત્યાં તેણે પોતાનું પણુ યોયું એ અર્થ. [તત્પ-
 દાર્થ] આગળ જતાં વળી કોઈએ ઉલટી રીતે તત્પદનું શોધન
 કરવાનું ધાર્યું. કે જો હું ચૈતન્ય હોત તો પછી ચૈતન્ય કોણ
 કહેત ? હું તુર્યાવસ્થાનો જાણુનાર તુર્યા નથી. જ્ઞાન એ મારો
 વિકાર છે. અરે હુંતો તુરીયાતીત કૈવલ્ય આત્મા. જ્ઞાન અજ્ઞાન
 એ બે ઉપાધિ એતો શાક્ષી. હું વિજ્ઞાન રૂપી, અરે જગત બ્રહ્મ
 ઉપાધિ અને હું નિરૂપાધિ આત્મા, તો પછી જે તુર્યાનો કહેનાર
 તુર્યા નથી તો પછી જ્ઞાનનો કહેનાર જ્ઞાન નથી, જેમ ગણો તેમ
 સર્વ સમાનજ છે. જેવી રીતે નદીનું પાણી નદી નથી, સમુદ્રનું
 પાણી સમુદ્ર નથી પરંતુ પાણી સત્ય અને નામરૂપ ઉપાધિ
 મિથ્યા. આવીજ રીતે આત્મા સત્ય અને બ્રહ્મ જગત એ બંને
 ઉપાધિ. તુર્યા મહા કારણ રૂપ પ્રમાણ, નાલીસ્થાન, નીલવર્ણ,
 પરાવાચા, વાયુતત્ત્વ, ચિત્ત, મન, યુદ્ધિ, અહંકાર, આપાન
 યુદ્ધિમાં, પ્રાણ મનમાં, ઉદ્દાન અહંકારમાં, સમાન ચિત્તમાં, વ્યાન
 અંતઃકરણમાં મળેલ છે. આવી રીતે મહા કારણ રૂપ તુર્યા અ-
 વસ્થા. ચતુર્થ આશ્રમ, મહા પ્રલય, મૌનદશા, સાયુજ્ય મુકિત,
 પ્રત્યગાત્મા અભિમાન, સોહંદીક્ષા, વિદેહાનંદ, સાધન સાક્ષાત્કાર, ઈચ્છા
 શકિત, અંપદ, વડવાગ્નિ, અગોચરી મુદ્રા, શુદ્ધ સતોગુણ, ઈશ્વર

દેવ, ઇકાર માત્રા, અર્ધચંદ્ર, સૂર્યક્રિયા, અથરવણુ વેદ ચિદાકાશ, મીન માર્ગ, સુલીન ભૂમિકા આદિ જોટલી ઉપાધિ છે તે આત્માની જગાએ નથી. આ સર્વ ઉપાધી મારે શા માટે જોઈએ ? હું શુદ્ધબુદ્ધ નિરંજન નિરવિકાર. મારી સ્ફૂર્તિ માત્રથી જગત નિર્માણ થયું. (જલતરંગ ન્યાય) અહંપરમહંસ, ન હું અ ન સુખ ઉન્મની વાચા, સ્વસંવેદ, નિર્ગુણ, ન હું મુક્ત કે ન હું અંધન મુક્ત, સર્વોપરી આનંદ, અનામયોહં જન, કૃતસ્થ શદાશિવ, પુણ્યગિરિ, બ્રહ્માગ્નિ, સર્વશાક્ષી, દૃષ્ટાદૃષ્ટિ રહિત નિર્વિકલ્પ, કળાતીત કળા, ભાવાતીત ભાવ, આકાશવત્ નિબ્બકાશ, માત્રાશૂન્ય, શિખાસ્થાન, શેષમાર્ગ, સચ્ચિદાનંદ અસિપદાર્થ. આવી રીતે મહાત્મા કહે છે કે જ્યાં જ્યાં જીવ વગર પારખે ગયો ત્યાં ત્યાં ફસાયો. એ ભાવાર્થ. વળી જ્યાં સુધી બુદ્ધિથી અનુમાન થઈ શક્યું ત્યાં સુધી વધતોજ ગયો અનુમાન ક્રમશઃ થતાંજ ગયા. અને જ્યારે બુદ્ધિ આગળ ન પહોંચી ત્યારે હારીને એકજ આત્મા કહ્યો. યોગી કે જેણે યોગદં યાન સમાધિ આદિ કરી પૂર્વોક્ત મન શાંત કરેલ છે તે શું કહે છે ? તેઓ કહે છે કે યોગજ સારો છે કે જ્યાં એકાનંદ વગર અન્ય નથી. નુંચિત એટલે જૈની, મુંડિત એટલે સન્યાસી તેમણે કંઈ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી ! મૌની [મૌન્ય ધારણ કરનાર] બોલતા નથી પરંતુ તેમના મન ઉન્મુન (ચોખ્ખા) થયાં નહીં તો પછી તેમણે કંઈ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરી ! જટાધારી, તપસ્વી કાંઈ પણ સ્થિતિ વગર આમતેમ જંગલમાં પશુવત્ ભટક્યા કરે છે. અને જગતને કહે છે કે અમે યોગી છઈએ, અમે સિદ્ધ છઈએ અને

અભોને સહજ સિદ્ધિ મળી શકે છે. જ્ઞાની કહે છે કે એક આત્મા નિરંતર સોહું બીજું કંઈ નથી. સદા એકરસ અદ્વૈત. ગુણી એટલે ભક્ત. તે કહે છે કે અમે હમેશાં ભગવાનના ભજનમાંજ પ્રેમથી મશગુલ રહીએ છઈએ જેથી અમેજ મુક્ત થવાના. શરા કહે છે કે અમે સર્વ આશા તૃષ્ણા ત્યાગી અમે અમારું શરીર છોડીએ છઈએ જેથી અમે મુક્ત થવાના. કવિ કહે છે કે અમેજ સર્વથી મોટા છઈએ. કારણ કે તમામ વેદ શાસ્ત્ર આદિનું દોહન કરી બુદ્ધી બુદ્ધી બતની કવિતાઓ બનાવી, દાતા કહે છે કે અમે સર્વથી મોટા. પરંતુ સર્વ ગર્ભવાસમાં પેદા થયા અને પાછા તેમાંજ સમાયા. આવે વખતે પારખ વગર જ્ઞાન, ગુણ આદિ તમામ છૂટી જવાના અર્થાત મનુષ્ય ગર્ભવાસમાં પેદા થાય છે ત્યારથી મરણ પર્યંત પારખ વગર-ખરું રહસ્ય જાણ્યા વગર મરણને શરણ થઈ પુનઃ ગર્ભવાસમાં પડે છે પુનર્જન્મ ધારણ કરે છે અને અંતકાળે મરણ થયે જ્ઞાન ગુણ આદિ સર્પ તેમના તેમ પડ્યા રહે છે એ ભાવાર્થ. ખાચે એટલે વામમાર્ગ દહિને એટલે દક્ષિણ માર્ગ; તે બંને છોડી નિશ્ચય જ્ઞાન પદ લીધું અને મૌની કહેવાયા અને મનમાં નિશ્ચય કર્યો કે અમારા વગર બીજું કંઈ છેજ નહીં માટે હવે કોની સાથે બોલવું ! આમ મનમાં નિશ્ચય કરી મૌની બન્યા. જેમ મુંગા માણસે ગોળ ખાધો હોય અને તેને પૂછવામાં આવે તો તે ગોળનો સ્વાદ કેવી રીતે બતાવી શકે ! તેવાજ રીતે જ્ઞાની આપોઆપ સમજી મૌની બન્યા. કબીર જાહેબનું કહેવું છે કે જો તેઓ ખરું રહસ્ય જાણી શકતા હોય તોજ અન્યને બતાવી શકે ને ? ઉપલા

સ્પષ્ટીકરણમાં કબીર સાહેબે જુદા જુદા ધર્માવલંબીઓના મતનું સ્પષ્ટીકરણ કરી કેવલ પારખમૂમિએ પહોંચ્યા સિવાય મુક્તિ મળતી નથી એવું તાત્પર્ય બતાવેલ છે.

આ પદને અતિ મહત્વનું અને ગૂઢાર્થવાળું ગણી કબીર પંથી મહાત્મા પૂરણ સાહેબ કે જેઓ લગભગ મહાત્મા કબીર સાહેબની ઘરોઘર થઈ ગયેલ છે તેમણે આ પદ ઉપર પોતાના વિચારો ટુંકામાં કવિતામાં દર્શાવેલ છે જે કવિતા મનન કરવા જેવી હોવાથી અમે આ નીચે આપીએ છઈએ અને તે વાંચવાથી મહાત્મા કબીર સાહેબના આ પદનું તેમજ અમોએ આપેલ સ્પષ્ટીકરણનું રહસ્ય પણ તરત સમજી શકાશે.

કવિત્ત.

હરિ કહિયે વિદ્યા માયા, જસે સકલ અવિદ્યા હરે,
તેહિં બિનુ કહીં જીવં મૂખં સકલ ભર્મમેં નસાયો હૈ.
ગંધા કહિયે જીવંકો, ગંધી દેહ મેરી કહ્યો,
વિષયનમેં લંપટ લયો, તાતે ગોતા ખાયો હૈ.

અર્થ:—

કબિત્ત.

એસી . એસી ખાતેં સુનીં જહાં જહાં જીવ ગયો,
તહાં તહાં ગુરવનને, કંદમેં કંદાયો હૈ.
આમન પૌ આપ ખોયો થાપ રખી ઔરનકી,
તેહીતે ખારખાર બહુ તેં ઠગાયો હૈ.

તુર્યાતીત અવસ્થા આતમ જૈસેક તૈસા હૈં જનિકે,
 અજન લયો અસ દેખત ભૂલિ દેખતે ભુલાયો હૈ.
 કહૈં પૂરન પરખ ન લલ્યો એસો ગવાંર પારખ ખિના,
 ફિરિ ફિરિ લયો બુદ્ધિહીન જહાં કો કહાં સમાયો હૈ. (૧)
 યોગી કહિયે કપિલ મુની જન સિદ્ધ એસો નામ ધર્યો,
 જૈની સંન્યાસી બૌધ તપસીતુ છાયો હૈ.
 જ્ઞાની સનકાદિ ઓ ગુની નારદાદિ ભયે,
 શૂર ભીષ્માદિ જનહ શૂરતા જનાયો હૈ.
 કબી વ્યાસાદિ જનહ અષ્ટાદશ પુરાણ ગાયે,
 વેદનકે સૂત્ર બનાયે મહિમા બહુ ભાયો હૈ.
 દાતા કહિયે કર્ણ જ જગમેં સમર્થ ભયે,
 સબે કરની પાછે રહી જખ ગભાસ પાયો હૈ.
 જગત બ્રહ્મ દોહ છોડિ, આતમ પર ટિકા રહ્યો,
 જૈસે ગૂંગા ખાયો ગુર પૂછેસે કયા બનાયો હૈ.

પદ ૧૧ મું.

બુઝ બુઝ પંડિત કરહુ બિચારા, પુરૂષા હૈ કી નારી.
 બ્રાહ્મણ કે ધર બ્રાહ્મણી હોતી, યોગી કે ધર ચેલી;
 કલમા પઠિ પઠિ ભઈ તુરકની, કલમેં રહત અંકલી.
 બરનહિં બરે, વ્યાહ નહિં કરે, પુત્ર જન્માવન હારી;

કારે મૂંડકો એકહુ ન છાંડી, અજહૂં આદિ'કુમારી.
મૈકે રહે જઈ નહિં સસુરે, સાંઈ સંગ ન સોવોં;
કહૈં કબીર મૈં યુગ યુગ જીવોં, જતિ પાંતિ કુલ જીવોં.

અક્ષરાર્થ:—

હે પંડિત, જે કાંઈ વિચાર કર્યો છે તે પૂરતી રીતે સમજી લીધો તે પુરૂષ છે કે નારી. બ્રાહ્મણને ઘેર તે બ્રાહ્મણી બની છે અને યોગીને ઘેર ચેલી (સિદ્ધિ) થઈ છે. વળી કલમા ભણી ભણીને તુરકની (મુસલમાન) થઈ છે અને સંસારમાં એકલીજ રહે છે. તે વરને વરતી નથી તેમજ વિવાહ કરતી નથી છતાં પુત્રને જન્મ આપવાવાળી છે. કાળા માથાના એકે માનવીને છોડ્યો નથી તો પણ તે અઘાપિ કુંવારીજ છે. માવતરને ત્યાં રહે છે. પણ સાસરે જતી નથી અને સાંઈ (પતિ)ની સાથે સૂતી નથી, કબીર સાહેબ કહે છે કે આ નારીનું કહેવું છે કે હું નાત, જાત કુલ આદિનો ત્યાગ કરી યુગેયુગ જીવું છું.

આ પદનું ઉપર ટપકે અવલોકન કરીશું તો તેનો ભાવાર્થ જગતના ચાલતા વ્યવહાર વિરૂદ્ધ જણાય છે જે બનવું તદ્દન અસંભવિત જણાય છે. પરંતુ કબીર સાહેબ પ્રથમથીજ કહે છે કે હે પંડિત આ વિચાર પૂરતી રીતે સમજો. આ ઉપરથીજ આપણને પૂર્ણ વિચાર કરવા ફરજ પડે છે અને આથીજ આપણને સહજ જણાશે કે આ પદ ખાસ કરીને કોઈને પણ સંબોધી બનાંવેલ હોવું જોઈએ. અક્ષરાર્થ જોતા તે કાંઈ પુરૂષને સંબોધી લખાયેલ નથી પરંતુ નારીને સંબોધી લખાયેલ છે. આ

ઉપરથી તંપાસીશું તો તેનો ભાવાર્થ વાણી અર્થાત જીવની કલ્પના ઉપરજ ઘટાવેલ જણાય છે. કારણ કે જે વાણી બ્રહ્માને ઘેર ગાયત્રી થઈ તેજ વાણી યોગીને ઘેર સિદ્ધિ થઈ અને મુસલમાનને ઘેર કલમા બની. બ્રાહ્મણ લોકો ગાયત્રી પ્રધાન માને છે અને યોગી લોકો સિદ્ધિ પ્રધાન માને છે અને મુસલમાનો કલમા પ્રધાન ગણે છે. અર્થાત તમામ મનુષ્યની વાણી જીવની કલ્પનાજ છે એમ માની શકાય છે. વળી તેતો સંસારમાં એક-લીજ રહે છે અર્થાત બ્રહ્મ ખુદા એ કાંઈજ નથી. વળી જે વાણીએ એક વખત એક ઘણી બનાવ્યો છતાં વિવાહ કરેલ નથી. પરંતુ તેની આશામાં અને આશામાં વિરહિણી બની છતાં કુંવારીજ રહી છે અને આથી અનુમાનથીજ તેને પુત્ર થવા લાગ્યા. મતલબ વિવિધ વાણીના ઉપદેશથી શિષ્ય વર્ગની સંખ્યા વૃદ્ધિ ગત થવા લાગી. આથી કહે છે કોઈ પણ મનુષ્યને તેણે છોડ્યો નથી અર્થાત દરેકને ભરમાવ્યા છે અને કોઈને પણ સ્થિર રાખેલ નથી; આથી તે કુંવારીજ છે. (ગાયત્રી (વાણી)નું નામ કુંવારી-બ્રહ્મચારિણિ શાસ્ત્રકારોએ બતાવેલ છે) મૈકે અર્થાત પિયર જ્યાં પેદા થઈ, અને સાસુરે અર્થાત જ્યાં આશક રહેતો હોય. મતલબ વાણી જગતમાં પેદા થઈ છે પરંતુ જેણે તેની આશા કરી અર્થાત જે આશકી થયો ત્યાં તે જતી નથી એટલે તે સદા જગતમાંજ રહે છે. (પિયર રહે છે) સાંઈ એટલે બ્રહ્મ જીવ કહે છે કે હું બ્રહ્મ, વિચાર કરી કરી દ્વંદ્વ બન્યો અને હવે ચૈતન્ય થયો. 'સોવના એટલે અજ્ઞાન તેથી હું અજ્ઞાન નથી પણ જ્ઞાનરૂપ યુગયુગ અવિનાશી ચૈતન્ય. મારી નાત, જાત,

કુટુંબ કબીલા કાંઈ નથી. હું સર્વ નાસ્તિકમા આસ્તિક ચૈતન્ય.
(નારી એટલે વાણી, નારી સ્ત્રી) આ પદ ખાસ કરી વાણી
ઉપરજ લખાએલ હોય એમ ઉપર બતાવેલ અર્થથી સહજ
જણાય છે.

પદ ૧૨ મું.

પંડિત બાદ બદે સો ઝૂઠા,

રામકે કહે જગત ગતિ પાવૈ, ખાંડ કહે મુખ્ય મીઠા,
પાત્રક કહે પાંવ જે ડાહ્યે, જલ કહે તૃષા બુઝાઈ,
ભોજન કરૈ ભૂખ જે ભાજૈ, તેાં દુનિયા તર બઈ.
નરકે સંગ સુવા હરિ બોલૈ, હરિ પરતાપ ન બનૈ;
જે કબહીં ઉડિ જાય જંગલમેં, તેા હરિ સુરતિ ન આનૈ.
ખિનુ દેખે ખિનુ અર્સ પંસં ખિનુ, નામ લિયે કયા હોઈ;
ધનકે કહે ધનિક જે હોવૈ, નિર્ધન રહે ન ઠોઈ.
સાંચી પ્રીતિ વિષય માયા સો, હરિ ભક્તનકી ફાંસી;
કહહિં કઘીર એક રામભજે ખિનુ, બાંધિ યમપુર જસી.

અર્થ:—દરેક ધર્મમાં મોક્ષ સંપાદન કરવાના રસ્તા બતા-
વ્યા છે. યમપુર ન જાવા માટે પ્રથક પ્રથક ઉપદેશ આપવામાં
આવેલ છે અને આના માટે ભજન મુખ્ય ગણેલ છે. આધુનિક
કાળમાં લેલાગુ લોકો ભજનો અર્થ કેવળ રામ (પરમાત્મા) નામ-
ની ધુન લગાવવી એજ ગણે છે, પરંતુ સમજ્યા વગર ભજન
કરનારાઓના માટે આ પદ કઘીર સાહેબે લખેલ હોય એમ
જણાય છે. તેઓ જણાવે છે કે પંડિત એટલે જ્ઞાની, જેણે વેદ-

શાંત્ર આદિનો અભ્યાસ કરી બુદ્ધિ સુધારી છે તે પંડિત. આ પંડિતો જે વાદવિવાદ કરે છે તે અસત્ય છે. કારણ કે માત્ર રામજ કહેવાથી સંસારની ગતી થતી હોય તો પછી ખાંડ કહેવાથી મહોડું મીઠુંજ થવું જોઈએ. પરંતુ તેમ નથી. માત્ર ખાંડ એ શબ્દનો ઉચ્ચાર કરવાથી મહોડું મીઠું થતું નથી. તેવીજ રીતે માત્ર રામ રામ એ શબ્દનો ઉચ્ચાર કરવાથી શું વળવાનું ! જો અગ્નિ શબ્દના ઉચ્ચારથી પગ બળી જતો હોય, જલ શબ્દનો ઉચ્ચાર કરતા તરસ મટતી હોત અને લોખન શબ્દના ઉચ્ચારથી ક્રુધા શાંત થતી હોત તો દુનિયા સહજ તરી જાત. જેવી રીતે પાંજરામાં પૂરેલ પાણેલ પોપટ ધરના માણસ સાથે રામ કોણ છે, રામનો પ્રતાપ શું છે તે જાણ્યા વગરજ સંગતને લઈ રામ રામ બોલ્યા કરે છે પરંતુ જો કદાચ તે પાંજરામાંથી મુક્ત થઈ જંગલમાં ઉડી જશે તો તેને રામ શબ્દ યાદ પણ નહીં રહે. આવી રીતે જ્યાં સુધી જીવ નરદેહની સાથે રહે છે, ત્યાં સુધી તે તેની સાથે જ્ઞાનલક્ષિત, યોગ આચરણ આદિ કહે છે પરંતુ તે નરદેહ છોડી ચોરાશી યોનિમાં ભટકશે તે વખતે તેને ઉપલી બાબતનું સહજ પણ જ્ઞાન નહીં રહે. જેનું દર્શન થયું નથી, જેનો સ્પર્શ પણ થયો નથી તેનું માત્ર નામ લેવાથી શું થવાનું હતું ? ધન શબ્દના ઉચ્ચારથી ધનિક થવાનું હોત તો દુનિયામાં કોઈ નિર્ધન રહેતજ નહી. તેવીજ રીતે જો રામ રામ કહેવાથી જ્ઞાની થવાનું હોત તો પછી દુનિયામાં કોઈ અજ્ઞાની રહેતજ નહીં. વાણીની માયા સાથે જે સત્ય પ્રીતિ લગાવે છે તેજ હરિભક્તજનને ક્ષાંત્રી છે. અર્થાત ગુરૂવા લોકો

અનેક પ્રકારે વાણી ઉપદેશ આપે છે અને આથી લોકો સત્ય શું છે તે ખરી રીતે જાણી શકતા નથી જેથી કહે છે કે હરિભક્તોને વાણીની માયાજ ફાંસી રૂપ બને છે. કળીર સાહેબ કહે છે કે માત્ર રામ એવું જે માત્ર અનુમાનજ છે તે અનુમાન તોડ્યા વગર જીવ બંધનમાંજ રહે છે અને તેથી તે યમપુર બંધ છે અર્થાત તેનો મોક્ષ ન થતા તેને ચોરાસી લક્ષ યોનિમાં અવતાર લેવો પડે છે. રામ નામનું અનુમાન તોડવું એટલે કે પારખ ઉપર પહોંચવું.

કળીર સાહેબનું કહેવું એવું છે કે દરેક મનુષ્યને રામ ભજનની જરૂર છે અને તેજ મોક્ષનું સાધન છે પરંતુ તે સાધન કાંઈ કેવળ રામ રામ શબ્દોચારથી પ્રાપ્ત થતું નથી. આ સાધન પ્રાપ્ત કરવા મનુષ્યે ખરા અંતઃકરણથી રામને ઓળખવા જોઈએ અને ઉપરછલા દેખાવથી ડોળવાલુ સાધુની માફક દુનિયાને ઠગવા માટે માત્ર રામ રામ કરવું અને મોટી મોટી માળાઓ હાથમાં રાખી એક પછી એક મણકા મૂકવા એ નથી પરંતુ શુદ્ધ અંતઃકરણથી અને હૃદયને દૃઢ રાખી ખરો ઉપદેશ ગ્રહણ કરી-પારમભૂમિએ પહોંચી ખરી રીતે સત્ય રામનું ભજન કરવું એજ સાધન છે અને આશીજ છેવટે કહેત છે કે રામના ભજન વિનાં યમપુરજ છે. માલખ ખરા અંતઃકરણથીજ રામનું ભજન કરવું અને તેમ થાય તોજ મોક્ષ પમાય છે. એ તાત્પર્ય.

પદ ૧૩ મું.

ભૂલા લોગ કહૈં ધર મેરા,

જ ધરમેં તૂ ભૂલા ડોલે, સો ધર નાહીં તેરા.
હાથી ઘોડા ગૈલ બાહના, સંગ્રહ કિયો ધનેરા;
બસ્તીમાસે દિયો ખદેરા, જંગલ કિયો બસેરા.
ગાંઠિ બાંધિ અર્થ નહિં પઠવો, બહુરિન કીયો ફેરા;
બીબી બાહર હરમ મહલમેં, બીચ મિયાંકા ડેરા.
નૌ મન સૂત અરૂઝિ નહિં સરઝૈ, જન્મ જન્મ ઉરઝેરા;
કહહિં કબીર સુનો હો સંતો, યહ પદકા કરહુ નિમેરા.

અર્થ—“ભૂલા લોક કહે ધરમેરા” ભૂલા પડેલા—અજ્ઞાન લોકો માટી, પાણી, કાષ્ટ અને પાષાણાદિથી બનાવેલા ધરને તે ધર માણે છે એમ કહ્યા કરે છે. જે ધરમાં તું મસ્ત થઈ ડોલે છે અર્થાત તું આ સ્થૂલદેહમાં રહી અમન ચમન કરે છે તે દેહ પણ તારો નથી કારણ કે તે પણ પાંચ તત્ત્વનો બનેલો છે અને પાંચે તત્ત્વો પાંચે તત્ત્વમાં ભળી જવાનાજ છે તો તે પણ તારો ક્યાંથી થવાનો! હવે ત્યારે આ તારો સ્થૂલદેહ પણ તારો નથી તો પછી તેને અંગત તેના સબધી લોકો તારા ક્યાંથી થવાનાં હતાં! તું તો મિથ્યા જાળમાંજ ફસાણો છો. હાથી, ઘોડા, બળદ, વાહન આદિ અનેક વસ્તુઓ આ સ્થૂલદેહના હિતાર્થે એકત્ર કરેલ છે; પરંતુ અવસાન સમયે દેહ જીવથી અલગ થાય છે ત્યારે જેનું તે જ્યાંનું ત્યાં પડી રહેવાનું. કારણ કે જીવનું

કયાં ઠેકાણું છે ! તે તો આ એક ઘરનો ત્યાગ કરી અન્ય ઘરમાં જઈ વસશે. તે પુનઃ કદીપણ પુરાણા ઘરની ખબર લેશે નહીં એટલુંજ નહીં પણ તે ખર્ચ પણ મોકલશે નહીં તેમજ પત્ર પણ લખશે નહીં. સર્વ મિથ્યા જાણડપણ છે. સર્વ તું છોડીજ દેવાનો છું. પરંતુ તને અધ્યાસને વશ થવાથી ઘણું દુઃખ થશે. આમ છે તો પછી તું તેનો ત્યાગ અગાઉથીજ શા માટે કરતો નથી? ‘બી-બી બહાર હરમ મહેલમેં, બીચ મિયાંકા ડેરા!’ બીબી એટલે પોતાની સુરત, હરમ એટલે વેદની સુરત વાણી, એટલે કે સર્વ વેદ પુસ્તક આદિની વાણી ઘટમાં બેડી ત્યારે પોતાની સુરતને બહાર કાઢાડી અને તે વાણીના વચમાં ઘર કર્યું—સ્થિતિ કરી. ‘નૌ મન સૂત અરૂંઝિ નહિં સરઝૈ’ નૌમન એટલે નવ તત્ત્વનો લીંગ દેહ તેની વાસનામાં અત્યંત ગુંથાયો. બારીક માયાથી કોઈ છુટવા પામતું નથી. તીર્થ, વ્રત, હોમ, હવન, યજ્ઞ, દાનપૂણ્ય અને સંધ્યા આદિ કર્મમાં સૂતરૂપી જીવ ગુંથાયો છૂટો થઈ શક્યો નહીં—છૂટી શકતો નથી. જ્યારે જ્યારે જન્મ ધારણ કર્યો ત્યારે ત્યારે ગરૂવા લોકોના ઉપદેશમાં અને પ્રપ્રંચ આદિ વિષયોમાં ગુંથાઈ રહ્યો. કબીર સાહેબ કહે છે કે આવાગમનનું કારણ વાણી અને વિષય અધ્યાસ છે. તેથી તે પદનું નિરાકરણ કરો અને તેનો ત્યાગ કરી પારખપદને ગ્રહણ કરો.

તાત્પર્ય એવું છે કે આ સ્થૂલ દેહ પોતાનો નથી તોપછી તેના અંગે જે જે લોચ્ય વસ્તુઓ લખ્યા છે તેતો કયાંથીજ પોતાની હાંચ ! આ સ્થૂલદેહ ધારણ કર્યા પછી તેને આડે રસ્તે દોરનાર પ્રથક પ્રથક વાણી અને અસાધુના ઉપદેશો કબીર

સાહેબે મુખ્ય ગણેલ છે અને આથીજ સ્થુલદેહમાં રહેનાર જીવને ખરો ઉપદેશ પ્રાપ્ત નહીં થવાથી તેને વારંવાર વિષય, ભોગ, અને લાલસાના અંગે જન્મ ધારણ કરવો પડે છે, તેથી મુક્ત થવાના માટે મુખ્ય સાધન પારખપદે પહોંચવાનું છે અર્થાત પારખ ભૂમિએ પહોંચવા સત્ય ઉપદેશની આવશ્યકતા છે અને તેજ પ્રાપ્ત થતાં ઉપરોક્ત અસત્ય પદથી મુક્ત થવાય છે. એવું કબીર સાહેબનું કહેવું છે.

પદ ૧૪ મું.

કહો હો નિરંજન કૌને ખાની.

હાથ પાંચ મુખ શ્રવન જીભ્યા નહિં, કા કહિ જપહુ હો પ્રાની.
જ્યોતિહિ જ્યોતિ, જ્યોતિ જો કહિયે જ્યોતિ કૌન સહિદાની;
જ્યોતિહિજ્યોતિજ્યોતિ દૈ મારૈ, તખ કહુ જ્યોતિ કહાં સમાની.
આરિવેદ બ્રહ્મા જો કહિયા, ઉનહું ન યા ગતિ જાની;
કહહિં કબીર સુનો હો સંતો, ખૂઝો પડિત જ્ઞાની.

અર્થ:—કહો કે નિરંજન શું છે? હાથ, પગ, મહોડું કાન, જીભ (જીભ) નથી તો શું વસ્તુ છે? અને શું કહીને હે પ્રાણી જપ કરો છો? કારણકે રૂપ વગર નામ નહિ અને નામ વગર કાંઈ જપ નહીં. ‘જ્યોતિહિ જ્યોતિ જ્યોતિ જો કહિયે’ જ્યોતિ સ્વરૂપ પરમાત્મા એવું કહી તમે જે સુરત જ્યોતિ ખાંધી છે તે જ્યોતિની શું નિશાની? જે જ્યોતિમાં તમે સુરત લગાવી તેજ તમારી કલ્પના, તમારો કાળ. જ્યારે દેહનો નાશ

થશે અને સ્થૂલદેહથી જીવ મુક્ત થશે ત્યારે તે જ્યોતિ ક્યાં રહેશે? બ્રહ્માએ ચાર વેદ કહ્યા અને સર્વ સિદ્ધાંત કર્યા. જ્યોતિ, તદોતિ, સ્વયંજ્યોતિ. જ્યોતિ અર્થાત જે દ્રશ્ય થાય તે, અને જેનાથી જેવામાં આવે તે તદોતિ અને જેના જેવામાં આવે તે સ્વયંજ્યોતિ; અને સચ્ચિદાનંદ આદિ તત્ત્વમસ્યાદિ અનેક સિદ્ધાંતો દેહ ધારણ કરી કર્યા. પરંતુ જ્યારે દેહ છૂટી જશે ત્યારે અસિ, આનંદ અને જ્યોતિ ક્યાં રહેશે? એ ગતિ બ્રહ્માએ પણ બાણી નથી. તોપણ આનંદ, અસિ અને જ્યોતિ હે સંતો, ક્યાં છે? એ તો સર્વ દેહના વિકાર અને તત્ત્વોના સ્વભાવ. તત્ત્વ છૂટે તે વખતે કાંઈ રહેશે નહીં સર્વ મિથ્યા છે એમ સમજવું. હે પંડિત, હે જ્ઞાની તમે વિચાર કરો. પંડિત બ્રહ્મા અને જ્ઞાની શંભુ તેની મતિનો વિચાર કરો. સર્વ પારખ વગર ઘોખામાં પડેલ છે. અર્થાત પારી પારખ વગર સત્ય જણાતું નથી અને કોઈને જણાવું પણ નથી.

પદ ૧૫ સુ.

તનધરી સુખિઆ કાહુ ન દેખા, જે દેખા સો દુખિયા,
હૃદય અસ્તકી ખાત કહત હૈ, સખકા કિયા બિબેકા.
ખાટેખાટે સખ કોઈ દુખિયા, કયા ગેહી કયા બૈરાગી;
શુકાચાર્ય દુખહીકે કારણ, ગર્ભહિ માયા ત્યાગી.
યોગી જંગમ તે અતિ દુખિયા તાપસકે દુખ દૂના;
આશા તૃણા સખ ઘટ ખ્યાપી, કોઈ મહલ નહિ સૂના.

સાંચ કહોં તો સખ જગ ખીજ, ઝૂઠ કહા ન બઈ;
કહહિં કબીર તેઘ ભૌ દુખિયા, જન યહ રાહ ચલાઈ.

અર્થ:—‘તનધરી સુખિયા કાહુ ન દેખા’ દેહ ધારણ કરનાર કોઈનેપણ સુખી ભેગેલ નથી, કારણ કે જે સંપૂર્ણ દુઃખનું સ્થાન છે તે દેહજ છે. જે કાંઈ સુખદુઃખ થાય છે તે તમામ દેહથીજ થાય છે. સુખ અને દુઃખનું કારણ દેહજ છે અને તેથી દેહધારી જે કોઈ દેખાય છે તે તમામ દુખિયાજ છે. ‘ઉદયઅસ્તકી ખાત કહત હૈં, સખકા ક્રિયા બિબેકા.’ જે મહા સિદ્ધ વ્યાસ, અને વાલ્મિકી આદિ તે સર્વનો વિવેકથી વિચાર કરશે તો તે તમામ દેહથી દુખીયાજ છે. ‘કયા ગેહી કયા બૈરાગી’ વૈરાગીને વૈરાગ્યનું દુઃખ રહેલું છે તેને એમજ વિચાર થયા કરશે કે મારો વૈરાગ્ય ન છુટે તો સાડું કારણ કે જો વૈરાગ્યપદ્ધતી ખસી જવાશે તો ઇશ્વર પ્રાપ્તિ થશે નહીં. એવા નિશ્ચયથી તે હમેશા વૈરાગ્યમાંજ મગ્ની રહે છે અને કનક કામિની તરફ દ્રષ્ટિ કરતા નથી, કદાચ ઉત્તમ ષટરસ ભોજન પ્રાપ્ત થશે તોપણ તે ગ્રહણ કરશે નહીં અને કડવા મીઠા ફળ પાન ખાઈ શરીરનું પોષણ કરશે, સુંદર વસ્ત્ર ધારણ નહીં કરતાં વલકલ પહેરશે અને માત્ર લંગોટ મારી ધુની તાપ્યા કરશે; માત્ર એજ હેતુથી કે વૈરાગ્ય દ્રઢ થાય. મતલબ વૈરાગ્ય છૂટવાની ભીતિથી પણ તે હમેશા દુઃખી રહે છે. ગૃહસ્થી પણ દુઃખી છે ! કારણ કે તેને હમેશા ચિંતા રહ્યા કરે છે કે મારી ગૃહસ્થાઈ કેવી રીતે નભી રહેશે! મારા ‘કુટુંબનું’ કેવી રીતે પાલન થશે ? અને દ્રવ્યની પ્રાપ્તિ કેવી રીતે થશે ?

આવાજ વિચારથી તે હુમેશાં દુઃખી રહે છે. આવાં આવાં અનેક કારણોને લેઈ શુક્રાચાર્યે ગર્ભમાંથીજ માયાનો ત્યાગ કર્યો. પાર વરસ સૂધી ગર્ભમાંજ વાસ કર્યો છતાં પણ તે દેહ ધારણના દુઃખથી મુક્ત ન થયા. યોગી લોકો યોગ ક્રિયાના દુઃખમાં ડુબેલા છે અને વિવિધ પ્રકારના દુઃખ સહન કરે છે. જંગમને શિવાચારનું દુઃખ લાગેલું છે કારણ કે તેઓ એમ સમજે છે કે શિવાચાર છોડીશું તો નર્કમાં જઈશું. આથી આવા દુઃખથી તેપણુ દુઃખીજ છે. ‘તાપસકે દુઃખ દૂનાઃ’ ગમીની મોસમમાં પંચ અગ્નિ તાપવી, શીત સમયમાં જળશયન કરવું, વર્ષા ઋતુમાં અરણ્યમાં રહેવું, વૃક્ષના પાંદડા વીણી વીણી ખાવાં આદિ બેવડાં દુઃખ તેમને સહન કરવાં પડે છે. ‘આશા તૃષ્ણા સમઘટ વ્યાપી’ આશા એટલે બ્રહ્મ બનવાની અગર તો સ્વર્ગ પ્રાપ્ત કરવાની આશા તે; તૃષ્ણા એટલે જગતના લૌકિક પદાર્થો પ્રાપ્ત કરવાની તૃષ્ણા તે; અર્થાત્ ધન, દારા, પુત્ર, ઘર, રિદ્ધિ સિદ્ધિ, આદિ પ્રાપ્ત કરવાની વારંવાર ઉદ્ભવતી ઇચ્છાઓ-આ ઉભય (આશા અને તૃષ્ણા) સર્વ સ્થળે વ્યાપેલ છે કોઈ પણ ઘર (દેહ) તેના વગર ખાલી નથી. કારણ કે કોઈપણ એવો દેહ પારખસ્થિતિએ પોંહેંચેલ નથી. સત્ય રીતે કહેવા જાયો કે આ સર્વ સમસ્ત જીવની કલ્પના છે. જીવ સત્ય છે એમ કહીશું તો સર્વ શુસે થાય છે અને મિથ્યા અવળો પક્ષ ગ્રહણ કરે છે. કદાચ પ્રશ્ન કરશે કે બ્રહ્મ ક્યાં છે? અને તે કેવો છે? તો તરતજ મૌન્યવ્રત ધારણ કરશે પરંતુ અમારાથી તો અસત્ય કહેવાશે નહીં. કબીર સાહેબ કહે છે કે જે કાંઈ વસ્તુજ નથી તો પછી તેનું

શું કહેવું ? જેણે આ વિવિધ પ્રકારની વાણી ઉત્પન્ન કરી અને વિવિધ પ્રકારના રસ્તા ચલાવ્યા તેઓજ આ વિવિધ પ્રકારના માર્ગ અને વાણીમાં ફસાય છે, ફસાવે છે, દુઃખી થાય છે અને દુઃખી કરે છે. મતલબ મનુષ્યને સત્ય રસ્તો પ્રાપ્ત ન થવાથી ખરૂં પારખપદ પ્રાપ્ત ન થવાથી ગરૂવા લોકોના જુદા જુદા ઉપદેશોને વશ થવાથી મનુષ્ય દુઃખી બને છે એવું મહાત્મા કબીર સાહેબના ઉપલા કથનનો હેતુ હોય એમ જણાય છે. કારણ કે કબીર સાહેબનું કહેવું છે કે જે કોઈ પોતાનુંજ દુઃખ મટાડી શકતો નથી તો પછી તે અન્યનું દુઃખ કેવી રીતે મટાડી શકે ? ઉપર વર્ણવેલ તમામ સ્થિતિવાળા પારખપદે પહોંચેલ ન હોવાથી પ્રથક પ્રથક સ્થિતિમાં અટવાઈ દુઃખી થાય છે; કારણ કે તે સ્થિતિ બતાવનારજ સત્ય જાણી શક્યા નથી અર્થાત પોતેજ સત્યનું શોધન કરી શક્યા નથી તો પછી તેના અનુયાયી દુઃખી હોય તેમાં શું નવાઈ ? તેઓ કર્મથી ક્યાં મુક્ત થયા છે ? કર્મના સંબંધમાં વધારે દ્રઢતાથી નીચેનું પદ આપણે વાંચીશું.

પદ ૧૬ સું.

આપન કર્મ ન મેટો જઈ.

કર્મકા લિખા મિટૈ ધૌ કેસે, જે યુગ કાટિ સિરાઈ,
ગુરૂ વશિષ્ઠ મિલિ લગન સુધાયો, સૂર્યમંત્ર એક દીન્હા,
જે સીતા રઘુનાથ બિયાહી, પલ એક સંચ ન કીન્હા,
તીન લોકકે કર્તા કહિયે, બાલિ બધો ખરિયાઈ,
એક સમય એસી બની આઈ, ઉનહૂં ઔસર પાઈ,

નારદ મુનિંકા બદન છિપાયો, કીન્હો કપિકાં સ્વરૂપા;
શિશુપાલકી ભુજ ઉપારી, આપુ ભયે હરિ ઠૂઠા,
પારબતીકા બાંઝન કહિયે, ઈશ્વર ન કહિયે ભિખારી,
કહહિ કબીર કતારી બાતે, કર્મકી બાત નિરારી.

અર્થ:—કર્મના ગહનો ગતિ: આ વાક્યને અવલંબી ઉપલું પદ કબીર સાહેબે બનાવ્યું હોય એમ જણાય છે. કોઈ પણ બાબત વધારે દૃઢિમૂત કરવા હમેશાં દૃષ્ટાંતની જરૂર રહે છે અને લોકોનાં અંતઃકરણમાં ખરી બાબત ઠસાવવાના ઉદ્દેશથી સત્ય દૃષ્ટાંતો આપવામાં આવે અગર તો આપણા આર્શિ ગ્રંથોમાંથી આપવામાં આવે તો તે બાબત લોકોના હૃદયમાં વધારે ઠસે છે અને આથીજ કબીર સાહેબે આ પદમાં તેવાંજ દૃષ્ટાંતો આપણને આપી પોતાના કથનનું વધારે દૃઢ રીતે પ્રતિપાદન કરેલ છે. તેઓ જણાવે છે કે:—

પોતાના કર્મ મટાડી શકતા નથી. જેઓ પોતાના કર્મો મટાડી શકતા નથી તેઓ અન્યની કર્મ રેખા શી રીતે ફેરવી શકે ? જેનાથી પોતાનાં કર્મ મટતાં નથી તેઓથી કોટિ યુગ વ્યતીત થાય તો પણ અન્યના કર્મનાં ફળ ફેરવી શકાતા નથી. ‘શુરૂ વશિષ્ઠ મિલિ લગન સુધાયો, સૂર્ય મંત્ર એક દીન્હા, ‘જે સીતા રઘુનાથ બિયાડી, પલ એક સંચ ન કીન્હા’ વશિષ્ઠ મુનિ કે જેઓ મહાન બુદ્ધિવાન, જ્ઞાની અને યોગક્રિયામાં સિદ્ધ હતા તેમણે શુદ્ધ મૂર્ત્તિ જેઈ શ્રી રામચંદ્રજીને સૂર્યનો મંત્ર (સૂર્ય ઉપાસના) આપ્યો. રામચંદ્રજી પણ ઈશ્વરજી મનાય છે પરંતુ

તેઓને પણ પોતાના કર્મનું ફળ લોગાવું પડ્યું. તેઓ પણ કર્મ મટાડી શક્યા નહીં. તો પછી તેમના માત્ર નામ સ્મરણથી શું અન્યનાં કર્મ મટશે ! દુનિયા સર્વ કહે છે કે શુભ મૂહૂર્ત શુભ લગ્ન જોઈ કોઈ પણ કાર્યનો આરંભ કરવો. ત્યારે શું વશિષ્ઠ મુનિએ શુભ મૂહૂર્ત જોયું નહીં હોય ! સતી સીતાનું લગ્ન રઘુનાથ સાથે થયું હતું છતાં પણ તેમને એક પણ પણ સુખ આવ્યું નહીં. હવે પોતેજ ભગવાન હતા અને મૂહૂર્ત પણ શુભ હતું તો પછી તેમને અનેક કષ્ટ સહન કરવાનું પ્રયોજન શું હતું ? મતલબ મૂહૂર્ત જોવું એ પણ કેવળ મિથ્યાજ છે. જેઓ ત્રણે લોકના કર્તા કહેવાયા અને વાલીને જળરદસ્તીથી માર્યા. પરંતુ એક સમય એવો આવ્યો કે વાલી પારધી થયો અને રાંમચંદ્રજીએ કૃષ્ણાવતાર ધારણ કર્યો તે વખતે તેજ વાલીએ પારધીરૂપે પરમાત્મા શ્રીકૃષ્ણને માર્યા (આ હકીકત શ્રીમદ્ ભાગવતમાં વધારે સ્પષ્ટ રીતે વર્ણવેલી છે) વળી શિશુપાળની ભૂળ શ્રીકૃષ્ણે પાડી નાંખી હતી જેથી અવસાન સમયે શ્રીકૃષ્ણની ભૂળ પણ કપાઈ ગઈ અને પોતે જગન્નાથ રૂપે હુંડા થયા. (આ વાત પણ પુરાણ પ્રસિદ્ધ છે.) શું પાર્વતીજીને બાંઝન (અપુત્ર) કહેવા અને શંકરને ભીખારી કહેવા ? વિવાહ સમયે દક્ષ પ્રજાપતિના યજ્ઞમાં મહાદેવજીએ બ્રહ્માનું આયું ઉડાડી દીધું હતું જેથી બ્રહ્મહત્યા મહાદેવજીની પછગાડે લાગી. આથી મહાદેવજી અત્યંત દુઃખી થયા. હવે મહાદેવજી પોતેજ ઈશ્વર છે તો તેમણે બ્રહ્મહત્યા શા માટે દૂર ન કરી ? આ બ્રહ્મહત્યાથી મહાદેવજી અત્યંત દુઃખી થયા અને આથી હાથીનું આમકું

ગળામાં નાંખી વ્યાઘ્રચર્મ શરીરે લપેટી લીધું અને મનુષ્યની જોપરીમાં લીખ માંગવા લાગ્યા, ચિતાલસ્મ ચોળવા લાગ્યા, સ્મશાનમાં નિવાસ કરવા લાગ્યા, અને જોપરીની માળા ગળામાં ધારણ કરવા લાગ્યા, આવી ગતિ તેમની બ્રહ્મહત્યાના પાપને લીધે થઈ. (આ વાત પણ પુરાણ પ્રસિદ્ધ છે.) આવા આવા દેવતાઓ પણ કર્મથી મુક્ત થઈ શક્યા નથી ? પછી તેઓ અન્યના કર્મ કેવી રીતે મટાડશે એમ કબીર સાહેબનું કહેવું છે. કબીર સાહેબ કહે છે કે આપણે કર્તાના કર્મ સંબંધીની હકીકત જાણી તો પછી મનુષ્ય કે જેણે પોતાના વિષય ભોગ અને જીવ્હા સ્વાદના માટે મંત્ર અને શાસ્ત્ર બનાવ્યા અને તેમનું પ્રતિપાદન કરવા તેમાં અનેક જાતના દૃષ્ટાંતો મેળવ્યાં અને મહાન અકર્મની વાતો જગતમાં ફેલાવી તેઓને તો નાના પ્રકારના જન્મ-ધારણ કરી કર્મનો બદલો ભોગવવોજ પડશે. તેઓ કોઈ પણ પ્રકારે મુક્ત થઈ શકશે નહીં. તાત્પર્ય જોતા કબીર સાહેબનું કહેવું છે કે માત્ર દેવતાઓની ઉપાસના કરવા જે કાંઈ કર્મ કાંડ આદિ કરવામાં આવશે તે તમામ કર્મનો બદલો મનુષ્યને ભોગવવોજ પડશે. આથી ગુરૂવાલોકોના ઉપદેશમાં મુગ્ધ થઈ ન ફસાવવાનો હેતુ ખાસ રીતે બતાવેલ છે. કારણ કે પારખપદ પ્રાપ્ત થયા સિવાય જે કાંઈ કર્મ કરવામાં આવશે તે તમામ કર્મનું ફળ ભોગવવાનુંજ છે અર્થાત તે કાંઈ મુક્તિનું સાધન નથી. હવે વધારે સ્પષ્ટિકરણ તેઓ નીચેના પદમાં બતાવે છે.

પદ ૧૭ મું.

હૈ કોઈ ગુરૂજ્ઞાની જગત, ઉલટિ બેઠ બૂઝે
 પાનીમેં પાવક બરે, અંધહિ આંખિન સૂઝે,
 ગાઈ તો નાહર ખાયો, હરિન ખાયો ચીતા,
 કાગ લંગર ફાંદિ કે, ખટેર ખાજ જીતા,
 મૂસ તો મંબર ખાયો, સ્યાર ખાયો શ્વાના,
 આદિ કોઈ ઉદેશ જાને, તાસુ બેશ ખાના,
 એકહિ દાદુરિ ખાયો, પાંચહિ ભુવંગા,
 કહહિં કબીર પુકારિ કે, હૈં દોઉ એકે સંગા.

અક્ષરાર્થ:—મહાત્મા કબીર સાહેબે કેટલાક પદો ઉલટી વાણીમાં લખ્યા છે, એટલે કે પદ વાંચતાં તેનો અર્થ વ્યવહાર વિરુદ્ધ જણાય છે પરંતુ તેનું અધ્યયન કરતા તે પદનો અર્થ ઘણોજ ગંભીર અને મનનયુક્ત હોય છે. આવાં પદોના તાત્પર્ય સમજવા જરા મુશ્કેલ હોય છે કારણ કે તેવાં પદો કેવળ અધિકારી વર્ગના માટેજ લખાએલ હશે એમ અમારું માનવું છે. આ પદ પણ તેવીજ જાતનું છે. આ પદનો અક્ષરાર્થ લાવાર્થ એવો છે કે જે કોઈ પુરો ગુરૂજ્ઞાની જગતમાં હશે તેજ આ ઉલટી વાણી સમજશે. પાણીમાં અગ્નિ બળે છે અને આંધળાને આંખે સૂઝે છે; ગાયએ નહારનું લક્ષણ કર્યું અને હરણે ચિતાને ખાધો. કાગડે જાળ પાથરી, તેતરે ખાજ પક્ષીને જીત્યું. ઉંદરે બિલાડી ખાધી અને સિયાળે કુતરાને ફાડી ખાધો. એક

દેડકે પાંચ સર્પને ખાધા. કળીરે સાહેબ કહે છે એ છે છતાં એક જ છે. મતલબમાં તમામ ખાખત જગતના વ્યવહાર વિરુદ્ધ છે. કારણ કે લક્ષક લક્ષ્ય બને છે અને લક્ષ્ય લક્ષક બને છે. હવે આપણે ઉંડા ઉતરી બેઠશું તો નીચે પ્રમાણે તાત્પર્ય નીકળે છે.

‘હૈ કોઈ ગુરૂજ્ઞાની, જગત ઉલટી બેઠ બુઝૈ’ મહાજ્ઞાની-અનુભાવિક જે કોઈ જગતમાં છે તે ઉલટ શ્વાસથી જગતને બુવે છે. રાજ્યોગ વિધિથી, અથવા તો હઠયોગ વિધિથી, અથવા જ્ઞાનયોગ વિધિથી, અથવા સાંખ્ય યોગ વિધિથી, તે એકજ આત્મા બાણે છે. આ યોગની ચાર વિધિ સિવાય આત્મસ્થિતિ પ્રાપ્ત થતી નથી અને જીવ મુક્ત નહીં થતાં અંધનમાં રહે છે. ‘પાનીમેં પાવકબરે, અંધહિ આંખિન સૂઝૈ,’ પાણી એટલે વાણી અને આ વાણીમાં અનેક પ્રકારની અગ્નિ પ્રજ્વલિત કરી. અર્થાત્ ગુરૂવાં લોકોએ વાણીને બુદ્ધા બુદ્ધા અસત્ય ઉપદેશમાં મૂકી અને આવા અસત્ય ઉપદેશથી જીવ અજ્ઞાનથી આંધળો થાય છે જેથી તે વારંવાર ધોખામાં ફસાય છે. ‘ગાઇતો નાહર ખાયો, હરિન ખાયો ચિતા’ ગાઈ એટલે વાણી નાહર એટલે મન, હરિન એટલે પરમાત્મા, પરમાત્મા એટલે સર્વ મળી એકરૂપ થાય તે, ચિતા એટલે ચૈતન્ય, આથી જ્યારે એવી વાણી શ્રવણ કરી કે કોઈ આપણો કર્તા છે ત્યારે જીવ તે વાણીમાં લીન થયો, અને શ્રવણ મનન કરી, અથવા યોગ ધારણ કરી, તત્ત્વમાં તત્ત્વ, દેહમાં દેહ, અવસ્થામાં અવસ્થા, લય કરી એક ગોળાકાર કરી તેને પરમાત્માનું નામ આપ્યું તેણે જીવ ચૈતન્યનું લક્ષણ કર્યું. ‘કાગ લંગર ફાંદિકે, બઠેર ખાજ જતા. કાગ એટલે ગુરૂવા

લોકો એટલે. ગુરૂવા લોકોએ જીવને નાના પ્રકારના કુંદામાં અર્થાત ઉપદેશરૂપી જાળમાં ખેંચે વાણી. તેણે જાળ એટલે જીવને જીત્યો. મતલબ જીવ વાણીને વશ થયો. ‘મૂસ તો મંજર ખાયો’ મૂસ એટલે જીવ અને મંજર એટલે માયા એટલે માયાનું જીવે લક્ષણ કર્યું અને પોતે બ્રહ્મ બન્યો. ‘સ્યાર ખાયો શ્વાના’ સ્યાર એટલે વ્યાસાદિ પંડિત તેને શ્વાન એટલે વેદે ખાધા અર્થાત કોઈ ઉદ્દેશ વાણીથી ભરમાયા! આદિ જાને, તાસુ બેશમાના, આદિકોઈ ઉદ્દેશ તે બ્રહ્મ, તેને જે જાણે તે બ્રાહ્મણ એવો માયાનો ઉપદેશ છે. ‘એકહિ દાદુરખાયો, પાંચહિ ભુખંગા, દાદુર એટલે બ્રહ્મ, બ્રહ્મ એટલે ઝંકાર, એટલે ઝંકારે પાંચ અભિમાનનું લક્ષણ કર્યું. (પાંચ અભિમાન તે (૧) વિશ્વ, (૨) તૈજસ, (૩) પ્રાણ, (૪) પ્રત્યગામા અને (૫) નિરંજન.) આથી બને એક થયા એટલે કે જીવ અને બ્રહ્મ એકરૂપ બન્યા. કબીર સાહેબ કહે છે કે હવે તમે પૂર્ણ વિચાર કરો અને જૂઓકે શું છે. મતલબ પારખ વિના તમામ જીવ મિથ્યાધોખા અનુમાનમાં પડ્યા છે એ ભાવાર્થ. આવાજ ગંભીર અર્થવાગું આપણે બીજું પદ આ સ્થળે લઈશું.

પદ ૧૮ મું.

દેખિ દેખિ જીવ અચરજ હોઇ, યહ પદ બુઝે બિરલા કોઈ
ધરતી ઉલટિ અકાશૈ જાય, ચિઉંટીકે મુખ હરિત સમાય.
બિના પવન સો પર્વત ઊડે, જીવ જંતુ સખ વૃક્ષા ચઢે.
સૂખે સરવર ઉઠે હિલોરા, બીનુ જલ ચકવા કરત કિલોરા.

ઐઠા પંડિત પઢે પુરાના, 'ખીનુ દેખેકા કરત બખાના.
કહહિં કખીર ચહપદ કો બના, સોઈ સંત સદા પરખાના.

અક્ષરાર્થ:—આ પદનો અક્ષરાર્થ પણ વ્યવહારિક રીતથી વિરુદ્ધ છે. જોઈ જોઈને જોતા જીવને અચરજ થાય છે પરંતુ આ પદનો અર્થ કોઈ વીરલો મનુષ્યજ સમજી શકશે. ધરતી ઉપર આકાશ તરફ જાય છે અને કીડીના મહોડામાં હાથી સમાઈ જાય છે. પવન વગર પર્વત ઉડે છે અને તમામ જીવ જંતુ ઝાડ ઉપર ચઢે છે. શાંત શરોવરમાં હિલોરા-મોજા ઉપડે છે અને ખાણી વગર ચક્રવાકપક્ષી કલોલ કરે છે. પંડિત ઐઠા બેઠા પુરાણ વાંચે છે અને વગર જોયેલ વસ્તુના ખોટાં વખાણ કરે છે. કખીર સાહેબ કહે છે કે આ પદ કોઈકજ સંતસાધુ સમજી શકશે કે જે સંતસાધુ પારખપદને ગ્રાહ્ય થયો હશે. ઉપર મુજબ આ પદનો અક્ષરાર્થ મानी શકાશે. પરંતુ વધારે ઉંડા ઉતરી વિચાર કરી અર્થ કરીશું તો કખીર સાહેબના કહેવાની મતલબ સમજી શકાશે. કખીર સાહેબનું કહેવું છે કે જોવાથી હે જીવ! અત્યંત આશ્ચર્ય થાય છે. કારણ કે જીવને કલ્પના થઈ કે મારો કર્તા કોઈ મહાન બ્રહ્મ છે. આવી કલ્પનાને બ્રહ્મ બનાવી તેને આધીન થયો. તેનીજ વાણી અને તેની સ્તુતિ ઘણીજ કરવા માંડી. જ્યારે તેથી થાક્યો ત્યારે કલ્પનારૂપ બન્યો. આવું જોવાથી જીવને અત્યંત આશ્ચર્ય ઉદ્ભવે છે. ‘ચહપદ બુઝે વિરલા કોઈ’ આ પદ એટલે જેનાથી સકલ બ્રહ્મ ઇશ્વર આદિ કલ્પના ઉદ્ભવી અને સંપૂર્ણ વાણી ઉભી થઈ એવું માનુષપદ સ-

મજ્જનાર કોઈ વિરલાજ છે. ‘ધરતી ઉલટી અકાશે જાય, ચિઉં-ટીકે મુખ હસ્તિ સમાય,’ તેવી વાણી શ્રવણ કરી કરી ધરતીના જીવ આકાશમાં ગયા. કોઈ યોગ સાધના કરી, કોઈ નાના પ્રકારના કર્મ, ધર્મ કરી, કોઈ ઉપાસના કરી આકાશમાં ગયા એ સર્વ મિથ્યા. ચિઉંટી એટલે વાણી, હસ્તિ એટલે મન એટલે વાણીના મહોડામાં મન સમાયું. અર્થાત્ કયાંય તે દાસ બન્યું, અને કયાંય તે બ્રહ્મ બન્યું. ‘ખિના પવન સો પર્વત ઉડે.’ પર્વત એટલે કલ્પના અને પવન એટલે વિચાર એટલે વિચાર વગર કલ્પના એમની એમ ઉડવા લાગી. ‘જીવજંતુ સખ વૃક્ષાયદે, “વૃક્ષ એટલે બ્રહ્મ, બ્રહ્મ એટલે અનુમાન. એટલે અનુમાનમાં જીવ બ્રહ્મ બન્યો. ‘સૂખે સરવર ઉઠે હિલોરા, સૂખાસરવર એટલે શુન્ય અને શૂન્ય એટલે જે કાંઈજ નથી. જે કાંઈજ નથી તે બ્રહ્મ. એટલે બ્રહ્મ બની અનુભવના હીલોરા ઉપસ્થિત થવા લાગ્યા અર્થાત્ અનુમાનના સ્ફૂર્ણ થવા લાગ્યા. ‘ખિનુ જલ ચકવા કરત કિલોરા’ જલ એટલે વાણી, ચકવા એટલે જીવ; આથી જીવ, જ્યાં વાણી નહીં, રૂપ નહીં ત્યાં અનુમાનમાં કલોલ કરવા લાગ્યો, એટલે વિવિધ પ્રકારના કલોલ-કલ્પનાની વાણી બન્યો. તેજ વાણી પૌરાણિક લોકો પુરાણમાં શ્રવણ કરાવવા લાગ્યા અને વગર જોયેલ વસ્તુના વખાણ વાણીથીજ કરવા લાગ્યા. અર્થાત્ સ્વર્ગ, નર્ક, લોક, પરલોક, દેવતા, બ્રહ્મ, ઇશ્વર વિગેરેના વખાણ કરવા લાગ્યા. આ પદ એટલે માનુષપદ કે જેનાથી તમામ સિદ્ધાંત બન્યા અને સમસ્ત વાણી વિચાર બની અને કલ્પના અનુમાન બ્રહ્મ આદિ સર્વ બન્યાં. તેથી સર્વ મિથ્યા (ધોખા) અને મનુષ્ય સત્ય એવું

જેણે જાણ્યું જેની કટપના અને જેનું મિથ્યાત્વ સર્વે નષ્ટ થયું અને જેને સમસ્ત વાણીનો અભાવ થયો તેનેજ પરમશાંતી પ્રાપ્ત થઈ અને તેણેજ સત્યતા ગ્રહણ કરી. તેવે વખતે સંત હમેશાં પારખરૂપ બને છે. પારખરૂપ બનતા કાંઈપણ ભાવ અને તત્ત્વમસ્ત્યાદિનું અસંભવ રહે છે. તેજ પારખ છે એમ સમજવું. દુકામાં એટલુંજ કે સંત લોકોએ આવા કટપનાદિ ધોખામાં નહીં ફસાતા સત્ય પારખપદને પહોંચવું આવશ્યક છે એવી મતલબનું કહેવું મહાત્મા કબીર સાહેબનું હોય એમ જણાય છે.

પદ ૧૯ મું.

હરિ ઠગ ઠગત ઠગૌરી લાઈ, હરિકે વિયોગ કેસે જીવહુરે ભાઈ,
કો કોકો પુરૂષ કૌન કોકી નારી, અકથ કથા યમ દૃષ્ટિ પસારી,
કો કોકિં પુત્ર કૌન કોકો બાપ, કોરે મરૈ કો સહુ સંતાપ,
ઠગિ.ઠગિ મૂલ સખનકા લીન્હા, રામ ઠગૌરી કાહુ ન ચીન્હા,
કહિં કબીર ઠગસો મન માના, ગઈ ઠગૌરી જખ ઠગ પહિયાના.

અર્થ:—હરિજન એટલે અસાધુ, શુરૂ વા લોક ઠગૌરી એટલે વાણી અસહ્ય ઉપદેશ શુરૂ વા લોક અર્થાત લેખાગ્ર સાધુનું રૂપ ધારણ કરી અસત્ય ઉપદેશ આંખી દુનિયાને તેઓ ઠગે છે. તેમના ઉપદેશમાં લુબ્ધ થનાર જન તેના વિયોગથી કેવી રીતે જીવી શકશે? અર્થાત પારખ વગર વિયોગથીજ મરી જવાના. કોણ કેનેા પુરૂષ અને કોણ કેની સ્ત્રી? જે કાંઈ પુરૂષ અનુમાન થયું તે જીવેજ કયું છે જેથી જીવ પોતે નારી થયો. પોતાના મનથી જે

કોંઈ કલ્પના થઈ તે નારી. તેનેજ પુરૂષ બતાવ્યો એ અકથ
 વાણી છે. કહેવાયોગ નથી કલ્પના એટલે ગુરવા લોકોએ દૃષ્ટિ
 પ્રસારી જે કાંઈ કહ્યું—ઉપદેશ આપ્યો તે તમામ કલ્પના. 'કો કા-
 કો પુત્ર કૌન કાકો બાપ' જે જેનો કર્તા તે તેનો બાપ. કર્તા
 પોતે મનુષ્ય થઈ પોતે જે અનુમાન કર્યું તે તેનો પુત્ર તેનેજ
 પોતાનો બાપ બતાવ્યો અને પોતે પુત્ર બન્યો. હવે જે જીવે
 કલ્પના કરી, ઇષ્ટ દેવતા સ્વર્ગાદિ તે સર્વ નિર્જીવ તેનો સંતા-
 પ જીવને લાગ્યો. આથી અનુમાન કલ્પના કરનાર જીવ અને
 અનુમાન કલ્પના નિર્જીવ બનેલ છે. આવી રીતે ગુરવા લોકોએ
 નાના પ્રકારના ધોખા આપી ઠગી ઠગીને સર્વનો જીવ લીધો.
 પરંતુ રામ ઠગોરી જે વાણી છે અને સ્ત્રી છે તેતો કોઈ વિરલા-
 એજ પારખી લીધી. કખીર સાહેબ કહે છે કે હે જીવ, જે ઠગ-
 થી તારૂં મન માન્યું તે ક્યાં સૂધી છે કે જ્યાં સૂધી આ ગુરવા
 લોકોની ઠગોરી પરખાઈ નથી ત્યાં સૂધી. અને જ્યારે પારખવામાં
 આવશે ત્યારે તે તમામનું ખરૂં સ્વરૂપ જણાશે. તાત્પર્ય કે
 જ્યારે સ્ત્રી—વાણી (અસાધુની) ધોખારૂપ જણાશે ત્યારેજ તે
 ઠગ અને ઠગોરી ઉભયનું ખરૂં જ્ઞાન પ્રાપ્ત થશે.

૫૬૨૦ સું.

સંતો જગત નીંદ ના કીજૈ.

કાલ ન ખાય કલ્પ નહિ વ્યાપૈ, દેહ જરા નહિ છીજૈ, સંતો.
 ઉલટી ગંગ સમુદ્રહિં સોખૈ, શશિ ઓ સૂરહિ આસૈ;

નૌ ગ્રહ મારિ રોગિયા બૈઠા, જલમેં બિમ્બ પ્રકાશે. સંતો.
 બિનુ ચરણનકો દુહું દિશિ ધાવૈ, બિનુ લોચન જગ સૂઝૈ;
 સંશય ઉલટિ સિંધકા આસૈ, ઈચ્છચરજ કોઇ ખૂઝૈ. સંતો.
 ઔધે ઘડા નહિં જલ ખૂડે, સીધેસોં જલ ભરિયા;
 જોહિ કારણુ નર ભિન્ન ભિન્ન કરેં, સો ગુરૂપ્રસાદે તરિયા. સંતો.
 બૈઠિ ગુફમેં સખ જગ દેખે, ખાહાર કિષ્કુઉ ન સૂઝૈ;
 ઉલટા ખાણુ પારધિહિ લાગૈ, સૂરા હોય સો ખૂઝૈ. સંતો.
 ગાયન કહૈ કબહું નહિં ગાવૈ, અનખોલા નિત ગાવૈ;
 નટવર ખાજ પેખની પેખૈ, અનહદ હેત ખઢાવૈ. સંતો.
 કથની ખદની નિજુકૈ જોવૈ, ઇ સખ અકથ કહાની;
 ધરતી ઉલટી અકાશહિ ખેંધૈ, ઇ પુરૂષનકી ખાની. સંતો.
 બિના પિયાલા અમૃત અંચવૈ, નદી નીર ભરી રાખૈ;
 કહૈં કબીર સો યુગયુગ જીવૈ, જો રામ સુધારસ ચાખૈ. સંતો.

અર્થ:—જગૃતિ જીવ તું ચૈતન્ય છે, ચૈતન્ય એટલે સ્વપ્ન,
 સુષુપ્તિ, જ્ઞાન, વિજ્ઞાન. દુઃખ, સુખ આદિ જાણનાર હે જીવ, તું
 જગૃત થઈ અચેત નિદ્રા કરમાં. તેને કાળ ખાતો નથી તેમજ કલ્પના
 પણ વ્યાપતી નથી. કારણ કે તું ચૈતન્ય છે અને કાળ કલ્પના
 આદિ સર્વ જડ છે તેથી જડ તેને કેવી રીતે ખાઈ શકશે ? તું
 અચેત થી માં. તુંતો ચૈતન્ય અને તારી દેહ અર્થાત સ્વરૂપ જે
 પારખ છે તે પણ જરા મરણ રહિત છે તેથી તું તારા સ્વરૂપમાં

રહે' અને સર્વને પારખ. શત્યનું શોધન કર. ગંગ એટલે વાણી. આ નાના પ્રકારની વાણી તારાથીજ ઉદ્ભવે તેજ ઉલટી થઈ તેને ફસાવવા લાગી તેનો તું વિચાર કર. શશિ એટલે ચોગી, સૂર એટલે જ્ઞાની, આવી રીતે કયાંય જ્ઞાન દૃઢ કર્યું અને કયાંય યોગ દૃઢ કર્યો અને ઉભયને ભ્રમાવ્યા. જ્યાં યોગ દૃઢ થયો ત્યાં ચંદ્ર સૂર્ય ઉભય ખેંચી નૌ દ્વાર બંધ કરી બ્રહ્મરોગમાં તે ગ્રસિત થયો. એક આસને બેસી ધ્યાન લગાવ્યું ત્યારે દેહમાં એક પ્રતિબિમ્બ પ્રકાશ ઉદ્ભવ્યો. તેથી તે પ્રતિબિમ્બનો પ્રકાશ કર્તા પ્રતિબિમ્બમાં મગ્ન થયો તે પણ ધોખારૂપ છે. અને જ્યાં જ્ઞાન દૃઢ થયું ત્યાં શ્રવણ મનન કરી પંચ વિષય અને અંતઃકરણ ચતુષ્ટય એ નવેતું નિદિધ્યાસ કરી સાક્ષાત્કાર થઈ જાણ્યું કે હું આત્મા છું. આ વખતે જીવને આનંદ પ્રાપ્ત થયો અને તે આનંદમાં તે ભૂંડ્યો. આવી રીતે તારામાં વિકાર ઉત્પન્ન થાય છે અને તને ખાય છે તેથી તું ગાફિલ થામાં. 'બીનુ ચરણ-નકી'—કહપનાને પગ નથી જેથી વગર પગની કહપના દશે દિ-શામાં ફોડે છે. પુનઃ નાના પ્રકારના અનુમાન કરી આનંદ માને છે. આંખ વીંચી કહે છે કે સર્વ જગત મને આત્મા સમજે છે અને પ્રત્યક્ષ અનુમાનમાં આંધળો બનેલ છે. સંશય એટલે વાણી, સિંહ એટલે જીવ. તેથી સંશય આ જીવથી પેદા થાય છે અને પુનઃ આ જીવને ઘેરે છે, અને ઉલટી તેની કહપના તેનેજ બંધનરૂપ થાય છે એ આશ્ચર્ય. ઝાંધા ઘડા એટલે બ્રહ્મ તે કદી પણ જીવમાં ખૂડતો નથી. કારણકે બ્રહ્મ એ જીવનું અનુમાન છે એટલે જીવજ અનુમાનમાં ખૂડેલ છે અને ઘટઘટમાં ભરાઈ બોલવા લાગે છે કે સર્વથી ન્યારા ઇશ્વર, ન્યારો બ્રહ્મ.

તેથી ગુરૂ બ્રહ્મા, ગુરૂ વિષ્ણુ અને ગુરૂ મહેશ તેના પ્રસાદેથી વેદાંત અનુભવથી જાણ્યું કે એક આત્મા અદ્વૈત એકરસ સદાનિરંતર છે. ભંવર ગુફામાં અનુમાન કરી કરી સમાધીમાં જાણે છે કે એક આત્મા છે, અને જ્ઞાન ગુફામાં શ્રવણ, મનન, નિર્દિધ્યાસ કરી જાણે છે કે એક આત્મા સત્ય છે પણ બહાર તો અનેક માલમ પડે છે. કાંઈ પણ માલમ પડ્યું નહીં ત્યારે કહું છે કે જે છે તેજ તેવીજ રીતે પૂર્ણ છે એમ નિશ્ચય કર્યો. હું સંતો, હવે જુઓ કે તેનું અનુમાન તેનેજ લાગુ પડે છે અર્થાત તેને જ તર્ક ઉલટો તેનેજ બાધ કર્તા થાય છે. પારધી એટલે જ્ઞાની, બાન એટલે જ્ઞાન, તેથી જેનાથી જ્ઞાન થયું તેનેજ ઉલટું લાગ્યું. અને ઉપદેશથી નિશ્ચય કર્યાવગર પારખ જે કોઈ પારખી હશે તેજ સમજશે. ગાયન એટલે વાણી તેથી તમામ પ્રકારની વાણી કહેનાર જીવ તે જીવનું કોઈ ગાન કરતું નથી પણ જે અનુમાન મૌન્ય છે તેનું જગત હમેશાં ગાન કરે છે. નટવર એટલે ચોરાસી આસન તે પણ જીવની કલ્પના છે. બાજ એટલે દશનાદ અનહદ તે પણ જીવની કલ્પના. પેખની એટલે દશમુદ્રા તે પણ જીવની કલ્પના. અનહદ એટલે બ્રહ્મ. બ્રહ્મ એટલે અનુમાન તેમાં આ જીવ પ્રીતિ વધારે છે. કથની એટલે વાણી, તે તમામ ધોઆથી નિશ્ચય કરી જાણે છે તે તમામ સત્ય નથી પરંતુ મિથ્યા હોઈ મિથ્યા વાણીબંધન છે. (જીવની કલ્પના) પુરૂષ એટલે સનક, નારદ, શૌનક, વ્યાસ આદિ કે જેમની વાણી શ્રવણ કરી કરી ધરતીના જીવ આકાશની સુરતિ લગાવે છે એ આશ્ચર્ય. જેમ કોઈ આંધળો ખ્યાલા વગર મનની કલ્પનાથી પાણી કલ્પી પાણી

પીએ છે પરંતુ નદી માંહેનું ભરેલ પાણી લેતો નથી, અથવા જેમ કોઈ એક મૂર્ખ રસ્તે ચાલ્યો જાય છે અને રસ્તામાં ભૂખ લાગી છે છતાં પણ પોતાની બગલ માંહેનાં ખાંડના લાડુ નહી ખાતાં મનથી કહપી કહપી કહપનાના લાડુ ખાય છે તો તેની ભૂખ કેવી રીતે મટે ? તેવીજ રીતે પારખ વગર તમામ છે એમ સમજવું. માટે પારખમાં સ્થિત થઈ સર્વ પારખ એ તાત્પર્ય. સર્વમાં રમી રહેલ છે તે રામ તેનું શ્રવણ મનન અને નિદિ-
દ્યાસન કરી જેણે તેને જાણ્યો તે જુગોજુગ અમર થયો અને હું આત્મા એવું અમૃત પીધું. મતલબ કબીર સાહેબનું કહેવું છે કે જેણે રામ સુધારસ ચાખ્યો છે તેજ જુગોજુગ જીવ્યો પણ તે પારખ સ્થિતિએજ ચાખવો આવશ્યક માનેલ છે.

પદ ૨૧ મું.

સંતો દેખ જગ ખૌરાના.

સાંચ કહૌં તો મારન ધાવૈ, ઝૂઠે જગ પતિયાના સંતો.
નેમી દેખા ધર્મી દેખા, પ્રાત કરે અસ્નાના;
આતમ મારિ પષાણહિ પૂજે, ઉનમે કિછઉ ન જ્ઞાના. સંતો.
બહુતદ દેખા પીર ઔલિયા, પઠે કિતેબ કુરાના,
કૈ મુરીદ તદબીર બતાવૈં, ઉનમેં ઉઠૈ જો જ્ઞાના. સંતો.
આસન મારિ ડિંલ ધર ઐઠે, મનમેં બહુત ગુમાના;
પીતર પાથર પૂજન લાગે, તીરથ ગર્લ લુલાના. સંતો.

ટોપી પહિરે માલા પહિરે, છાપ તિલક અનુમાના,
સાખી શબ્દે ધાવત ભૂલે, આતમ ખખરિ ન જના. સંતો.
હિન્દુ કહૈ મોહિ રામ પિયારા, તુરક કહૈ રહિમાના;
આપુસમેં દોઢ લરિ લરિ મૂયે, મર્મ ન કાહુ જના. સંતો.
ધરધર મંત્ર દેત ફિરતુ હૈં, મહિમાકે અભિમાના;
ગુરુ સહિત શિષ્ય સખ ખૂડે, અંતકાલ પછતાના. સંતો.
કહહિં કપીર સુનોહો સંતો, ઇ સખ ભરમ ભુજાના;
કેતિક કહા કહા નહિં માને, સહજ સહજ સમાના. સંતો.

અર્થ:—હે સંતો, ‘દેખત જગત ઘોરાના’ દૃશ્ય થાય છે કે સર્વ કલ્પના માનુષરૂપથી ઉદ્ભવી અને તેજ કલ્પનાનો તંપાસં કરંતા કરતા તમામ મરણને શરણ થયા. અને હવે તેની ચાતો શ્રવણ કરી કરી દિવાના બન્યા. સાંચ એટલે જીવ કહું તો મારવાને દોડે છે અને અસત્ય ધોખો જગતને પ્રતીત થાય છે. નેમી ધર્મી જે નિત્ય કર્મ કરનારા છે તે પ્રાતઃસ્નાન કરે છે અને આત્માને કષ્ટ આપે છે, પાષાણ-પથ્થર પૂજન કરે છે, તેઓને ખરૂં જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયેલ નથી કારણ કે તેઓ અજ્ઞાન છે. કેટલાક પીર ઔલિયા કિતાબ અને કુરાન પઢતા જોવામાં આવે છે, શિષ્ય બનાવી વિવિધ પ્રકારની હિકમતો બતાવે છે તેમાં પણ તે ધોખારૂપ અજ્ઞાનજ છે. કોઈ આસન લગાવી ડોળ ઘાડી એસે છે અને મનમાં ઘણુંજ અભિમાન રાખે છે, પીતળની કે આતુની યા પથ્થરની મૂર્તિ પૂજે છે અને તીર્થગર્જમાં ભૂલે છે.

કોઈ ટોપી પહેરે છે, કોઈ માળા ધારણ કરે છે અને છાપ તિલક ધારણ કરી અનુમાનમાંજ ગુંચાય છે. શાખી શબ્દ ગાવામાં ભૂલે છે પરંતુ આત્માની ખબર નથી. અર્થાત્ આત્મા શું છે તે કોઈ સમજતા નથી. હિંદુ કહે છે કે અમને રામ વહાલા છે અને મુસલમાનો કહે છે કે અમને રહિમાન વહાલા છે. આમ કહી ઉભય લડયા કરે છે પરંતુ કોઈ પણ ખરો મર્મ જાણતા નથી. જેઓ ઘરેઘર ફરી મંત્ર આખ્યા કરે છે અને મહિમાના અભિમાનથી જીવનને બંધનમાં મૂકે છે તેવા ગુરૂ સહિત શિષ્ય તમામ ભ્રમમાં ખૂડે છે અને આખરે ખરી સ્થિતિ પ્રાપ્ત ન થતા પૂર્ણ પછતાય છે. આવાં જે અનુમાન સર્વેએ કર્યાં તેમની સ્થિતિ ક્યાં છે ? હે જીવ. શ્રવણ કર, તે સર્વ ભ્રમમાં ભૂલ્યાછે. હું માણું કહું છું પણ મારું કોઈ માનતું નથી અને સર્વ અસત્ય રસ્તે ગ્રહણ કરી ધોખામાં ફસાય છે; અર્થાત સત્ય રસ્તે તેમને સૂજતો નથી.

પદ ૨૨ જી

નરકો નહિં પરતીત હમારી.

ઝૂઘા બનિઝ કિયો ઝૂંઠસો, પૂંજ સબન મિલિ હારી. નરકો-
ષટ્ દર્શન મિલિ પંથ ચલાયો, તિરદેવા અધિકારી;
રાજ દેશ બડો પરપંચી, રૈયત રહત ઉઝારી. નરકો-
ઈતતે ઉત ઉતતે ધૃત રહહૂ, યમકી સાંડ સંવારી;
જ્યોં કપિ ડોર બાંધુ બાજીગર, અપની ખુશી પરારી. નરકો-

ઇહૈ પેડ ઉત્પત્તિ પરલયકા; વિષયા સઐ વિહારી;
જૈસે શ્વાન અપાવન રાજી, ત્યોં લાગી સંસારી. નરકો..
કહહિં કબીર યહ અદભૂત જ્ઞાના, કો માનૈ ખાત હમારી;
અજહૂં લેહું છુડાય કાલસો, જો કરૈ સુરતિ સંભારી. નરકો.

અર્થ:—‘નરકો નહિ’ પરતીત હમારી, ઝુઠા, બનિઝ’ એટલે
જીવનું અનુમાન, અનુમાન એટલે આત્મા, અનુમાન એટલે બ્રહ્મ,
ઝુઠા એટલે ગુરવાલોક. પુંજી એટલે જીવ, જુઠા સોદાગરરૂપ
ગુરવાલોકની સાથે જુઠો વેપાર કર્યો. અર્થાત ગુરવાલોકોના
ઉપદેશથી—સત્સંગથી ભ્રમમાં પડ્યા. ગુરવાલોકોની વાતો શ્રવણ
કરી જીવ સર્વ રીતે વ્યાકુલ થયો કે ઇશ્વર કોઈ અન્ય છે અને
તેની પ્રાપ્તિ વગર જીવ ચોરાસીના ફેરામાં પડે છે. આંવો ભ્રમ
જ્યારે જીવમાં પેઠો ત્યારે જીવ ઉઠાસ થયો એટલે તે ઘર છોડી
જંગલમાં ચાલ્યો ગયો. ત્યાં જઈ કોઈ યોગ ધારણ કરવા લાગ્યા,
કોઈ નાના પ્રકારના કર્મ કરવા લાગ્યા, કોઈ પ્રથક પ્રથક કલ્પના
કરી વિવિધ પ્રકારના જ્ઞાનનો પ્રચાર કરવા લાગ્યા, કોઈ પ્રથક
પ્રથક ઉપાસના કરવા લાગ્યા, કોઈ અહં બ્રહ્મ સમજવા લાગ્યા,
કોઈ કર્તા કોઈ અન્યજ છે એમ કહેવા લાગ્યા, કોઈ હું તુંનો
ત્યાગ કરી સ્વયં આત્મા બનવા લાગ્યા. આવી રીતે છ પ્રકારે
છ દર્શન બંન્યા અને કલ્પના કરી જુદાજુદા મત પ્રદર્શિત
કર્યા કે જેને લઈ સંસારને વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થાય. આનું અનુકરણ
કરી સર્વજીવ ભ્રમાયા અને પ્રથક પ્રથક પંથમાં પ્રવર્તવા લાગ્યા.
બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ સર્વ પંથના અધિકારી બંન્યા અને

તેમાંજ માન્ય ગણાયા. આવી રીતે છ દર્શનની કલ્પના વધી એટલે પંચકોશ પરપંચની ઉત્પત્તિ થઈ, તત્ત્વમસિનો નિર્ણય કર્યો અને આખરે જીવ જ્યાં કાંઈ નહીં ત્યાં (ઉગડ જગામાં) વસવા લાગ્યો અર્થાત્ત્ર બ્રહ્મની ભૂલમાં ભૂલાઈ બ્રહ્મ કહેવરાવા લાગ્યો. જ્યાં ત્યાંથી અહીં જગતમાં સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ, કારણ અને મહાકારણનો નિર્ણય થયો ત્યારે બ્રહ્મ બન્યો. પ્રથમ શ્રવણ કર્યું, પુનઃ મનન કર્યું, પોતાના મનમાં વિચાર કર્યો, પછી નિદિધ્યાસ કર્યો તે ઉપર ધ્યાસ કર્યો અર્થાત્ત્ર નિશ્ચય કર્યો. અને આખરે પોતાના અનુભવથી સાક્ષાત્કાર જણાતાં સર્વ આત્મા અદ્વૈતરૂપ દૃશ્ય થવા લાગ્યા. આવી રીતે સર્વ અદ્વૈતઆત્મા બન્યા અને પછી સ્થૂલ થઈ ચોરાસી લાખ અવતાર પોતેજ ધારણ કર્યા. હવે જે પોતેજ આત્મા થયો તો પછી શું ચોરાસીલાખ અવતાર તેનાથી અલગ છે? આથી તે અહીંથી તહીં અને તહીંથી અહીં ભટકયાજ કરે છે. જે સર્વમાં રહે છે અને તે પુનઃ સર્વ સાક્ષીરૂપ કહેવાય છે. મતલબ જડનો શાક્ષી ચૈતન્ય. કોઈ યોગ ધારણ કરી આ પિંડાંડ તે બ્રહ્માંડ પિંડાંડથી પ્રાણ બ્રહ્માંડમાં રાખે છે અને જ્યારે સમાધીથી મુક્ત થાય છે ત્યારે પિંડાંડમાં પાછો આવે છે. (૨૬૮ ઘટ ન્યાય) ગર્ભવાસમાંથી બહાર આવી પુનઃ ગર્ભવાસમાં જાય છે. ‘યમકી સાંડ સવારી’ યમ એટલે ‘ગુરવાલોક, યમ એટલે સ્ત્રી, સાંડસવારી જીવ. તે ગુરવાલોકોનો ઉપદેશ શ્રવણ કરી કહે છે કે હું ચાર દેહ નથી અને ચિત્ત, મન, બુદ્ધિ અને અહંકારનો શાક્ષી અકાશવત હું, એટલે જેમ આકાશથી ચાર તત્ત્વ ઉત્પન્ન થયાં અને ચારે આકાશમાં સમાયાં એવી રીતે

શુદ્ધ બ્રહ્મથી જે સ્ફૂર્ણ થયું તે સમળ બ્રહ્મ, અને સમળ બ્રહ્મથી ત્રણ ગુણ પેદા થયા સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ અને કારણ. હવે જ્યારે નાશ થયો ત્યારે એકમાં એક સમાઈ ગયા અને પુનઃ અસલ સ્થિતિમાં આકાશવત્ થયું. હવે જેમ આકાશથી પૃથ્વી તેમ બ્રહ્મથી જગત, આવી રીતે જીવ ગુરૂ વા લોકોની સાંડ સ્વારી થયો અર્થાત આવા-ગમનમાં પડ્યો. અને જ્યારે ગર્ભવાસથી મુક્ત થયો અને પુનઃ સ્ત્રીને જોઈ એટલે નાના પ્રકારના વિકાર અને વ્યાપારથી પુનઃ તે સ્ત્રીના ગર્ભમાં પડ્યો અર્થાત ગર્ભવાસ ધારણ કર્યો. જેમ વાંદરાના ગળામાં રસી ખાંધી મદારી તેને નચાવે છે તેમ આ જીવ ગુરૂવાલોકના કંદામાં ફસી ખુશીથી નાચ્યા કરે છે અને સ્ત્રીના કંદામાં ફસાઈ વિષયરૂપી નાના પ્રકારના વ્યાપારમાં પરો-વાઈ પુનઃ ગર્ભવાસમાં પડે છે. આવી વાણીથી ગુરૂવાલોકોએ જે રસ્તો બતાવ્યો તે ધોખા ઉત્પત્તિનું વૃક્ષ છે પ્રથમારંભમાં જીવ ધોખામાં ભૂલ્યો તેથી આવા હાલ થયા અને પુનઃ તેજ ધોખામાં ભ્રમાયો એટલે જીવ પદબ્રષ્ટ થયો. ઉત્પત્તિ, પ્રલયનું ઝાડ તે સ્ત્રી. કારણ કે સ્ત્રી પ્રથમ ગર્ભ ધારણ કરે છે, જન્મ આપે છે અને પુનઃ તેને ગર્ભવાસમાં ધારણ કરે છે, (જનમવું અને મરવું, મરવું અને જનમવું—ગર્ભવાસથી ફરી બહાર અને પુનઃ બહારથી ગર્ભવાસ) આથી વિશયજ્ઞાન, વિશયયોગ, વિશય વિજ્ઞાન, વિશયસ્ત્રીઆદિ જે કાંઈ વિશય છે તે તમામ વિકાર છે. (વિશયાનંદ) જેમ કુતરો હાડકું ખાય છે અને હાડકાથી તેના દાંતમાં લોહી નીકળે છે. આ પોતાનુંજ લોહી પોતાની

જીલને લાગતા સ્વાદ લાગે છે. આ વખતે તે જાણે છે કે લોહી હાડકામાંથી નીકળે છે. પરંતુ વસ્તુતઃ લોહી તો તેના પોતાનાજ મહોડાનું છે. આવીજ રીતે જીવમાંથી આનંદ પેદા થાય છે અને આનંદમાંથી કલ્પના પેદા થાય છે અને નાના પ્રકારના વિશયોને જીવ માની લે છે કે આનંદ કાંઈ બહારથીજ મળે છે પરંતુ આનંદતો જીવમાંથી જ ઉત્પન્ન થાય છે. વિશયવાંછનાથી આનંદ પોતાનેજ થાય છે અને આખરે મૂર્છા પણ પોતાનેજ આવે છે. નાહક સ્ત્રીને બદનામ કરે છે અને તેને કારણરૂપ માને છે. (શ્વાન હાડ ન્યાય). ધ્યાન પોતાનાજ અનુમાનથી થાય છે અને ફરી તેમાંજ પોતે આનંદ માને છે, જીવના નિશ્ચયથી જ ઉપાસના પોતામાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. કારણ કે જેવી ભાવના કરે છે તે-વુંજ રૂપ સામે ઉપસ્થિત થાય છે. [પોતાનીજ દૃઢતાથી] આથી જીવ જાણે છે કે જેની ઉપાસના કરવામાં આવે છે તે દેવ કોઈ અન્ય જગ્યાએથી આવે છે. અર્થાત્ પોતેજ પોતાની કલ્પનામાં ભૂલાય છે. કબીર સાહેબ કહે છે કે જે કાંઈ કલ્પના, અનુમાન અને કર્તવ્ય ગુરવાલોકોએ અદ્ભૂત જ્ઞાન અને કથામાં બાતવેલ છે તે તમામ કલ્પના અનુમાન અને કર્તવ્ય નાશવંત અને મિથ્યા છે. કબીર સાહેબ વળી કહે છે કે સર્વ સંસાર કલ્પનામાં ભૂલાય છે એટલે હવે અમારું કહેવું કોણ માને ? પરંતુ જો જીવ પોતાનેજ સંભાળી સુરતિ કરે અને પ્રીતિથી મારા તરફ જુએ તો હજી પણ હું તે કાળચક્ર બ્રહ્મ જ્ઞાનાદિ ધોખામાંથી છોડાવી સત્ય રસ્તો ખતાવી પારખ બ્રહ્મિયે સ્થિર કરું. અર્થાત્ જો મારા કહેવા પ્રમાણે જીવ પારખપદ પહોંચવા પ્રયત્ન કરે

અને સત્ય રીતે પારખ બને તો તે પારખમૂલિએ સહજમાં પહોંચી શકે છે. કબીર સાહેબનું કહેવું છે કે જો જીવ સત્ય રસ્તો ગ્રહણ કરે તો તેનો મોક્ષ સહજમાં જ થઈ શકે એમાં કાંઈ આશ્ચર્ય નથી.

પદ ૨૩ મું.

માયા મહા ઠગિની હમ બની.

ત્રિગુણી કાંસ લિયે કર ડોલે, બોલે મધુરી બાની, માયા-
કેશવકે કમલા વૈ બૈઠી, શિવકે ભવન ભવાની;
પંડા કે મૂરતિ વૈ બૈઠી, તીરથહૂમે પાની. માયા-
યોગીકે યોગિની વૈ બૈઠી, રાજાકે ધર રાની;
કાઠૂકે હીરા વૈ બૈઠી, કાઠૂકે કૌડી કાની. માયા-
ભક્તા કે ભક્તિન વૈ બૈઠી, બ્રહ્માકે બ્રહ્માની;
કહહિં કબીર સુનો હો સંતો, ઈ સખ અકથ કહાની. માયા.

અર્થ:—માયા એટલે સ્ત્રી, માયા એટલે ગુરવાલોક. આ ઉભય મહા ઠગ છે. હવે જૂઓ કે તેમણે આ જીવને કેવી રીતે ઠગેલ છે? જીવને કયાંય બ્રહ્મ બનાવ્યો, કયાંય આત્મા બનાવ્યો, કયાં ઇશ્વર બનાવ્યો અને કયાંય કાંઈને કાંઈ બનાવી આપે છે મતલબ ગુરવાલોકોએ પ્રથક પ્રથક ઉપદેશ આપી જીવની ઉપરોક્ત સ્થિતિ કરી છે. જેમ કોઈને સ્વપ્ન આવતા જેવું તે સ્વપ્નાવસ્થામાં જીવે છે તેવું જ તે બોલે છે તેવી જ રીતે એકજ

જીવ જેવી કલ્પના જીએ છે તેવીજ રીતે બોલે છે. માયાના અર્થ કબીર સાહેબે બે બતાવ્યા. એક ગુરવાલોકો અને બીજો અર્થ સ્ત્રી. ગુરવાલોકો જીવને ઉપર પ્રમાણે ઠગે છે. પરંતુ સ્ત્રી જીવને કેવી રીતે ઠગે છે તે હવે બતાવે છે. જીવને કયાંય બ્રાહ્મણ બનાવ્યો, કયાંય ક્ષત્રી બનાવ્યો, કયાંય વૈશ્ય બનાવ્યો અને કયાંય શૂદ્ર બનાવ્યો. અર્થાત ઉપરોક્ત ચારે વર્ણમાં જન્મ આપ્યો. તેવીજ રીતે ગુરવાલોકોએ જીવને કયાંય યોગી, કયાંય જંગમ, કયાંય સેવકા, કયાંય સંન્યાસી, કયાંય દર્વેસ, કયાંય બ્રહ્મચારી અને કયાંય વેરાગી બનાવ્યો. આવી રીતે મનુષ્યને ઠગે છે. આથી તે મહા ઠગ છે એમ અમે જાણ્યું. ત્રિગુણી ક્રાંસ એટલે વાણીવેદ, ત્રિગુણ એટલે ભક્તિ, જ્ઞાન અને યોગ એટલે ઉપલી ત્રણ પ્રકારની વાણી લઈ ગુરવાલોકો ફરવા લાગ્યા. મિષ્ટ ભાંષણથી જીવને ભ્રમાવા લાગ્યા. ત્રિગુણ એટલે કામ, ક્રોધ અને મોહ. આ ત્રણ ગુણ રૂપી ક્રાંસી લઈ સ્ત્રી સર્વ જીવને ફસાવે છે. આ સબંધી મહાત્મા કબીર સાહેબના અનુયાયી મહાત્મા પૂરન સાહેબે એક સ્થળે કહેલ છે કે:—

પ્રથમ દેખતે દેય, ઉઠાયકે કામકો,
જપ જીવ કામી ભયો, તજે ધન ધામકો;
અપ્પ નિશદિન દેખત, ફિરૈ નારિનકે ચામકો,
તપ્પ જ્ઞાનબુદ્ધિ સપ્પ ગઈ, ભયો બેકામકો;
યે પ્રકારકી ક્રાંસ ત્રિયા, અપને કહ લીન્હિસુ આજ,
કહહિં પૂરણ ફંદ જહુગે, નહિંતો નર તાહિ તજ. (૧)

જ ત્રિયાંસે યહી રત્નો, તાહીસે ઓર જો રાતે,
તખ ઉઠૈ ક્રોધ મનમાંહિં, કરન ચાહે જીવ ધાતે;
કોઈ કહૈ લાખ સમુગ્રાય, માનૈ નહિં એકૌ બાતે,
કહૈં મરૌં મારેં મેં તાહિ, ચાહિ નારી કે સાથે;
તૈં દેખુ કાંસ યહ નારિકી, નાહકમેં નર મરિ રહ્યો,
કહહિં પૂરણ યહ અધમ નર, ગુરૂ પારખ નાહીં લહ્યો. (૨)

જખ લગ્યો નારિકા મોહ, તખ યે હિયે બહુત કંદાનો;
ધન સુતગૃહકે કાજ આપનો હિત નહિં જનો;
ભયભય ધાવત ફિરે ચાહિ ખર્ચનકો નાનો,
ત્રિયાકો વસ્ત્ર ચાહી, ઓર કષ્ટુ ચાહૈ સોનો;
એસેહિ કરત કરત એક દિન મરિગૌ નિર્લાજં,
ત્રિગુણી કાંસ યહ નારિકી, તાતે પૂરણ કહત તજ. (૩)

હવે માયા જે પ્રકારની છે એક મોટી અને ખીજ સૂક્ષ્મ સૂક્ષ્મ માયા તે ગુરૂવાલોકોનો ઉપદેશ. ઉપદેશ એટલે જ્ઞાન. ભક્તિ અને યોગ. મોટી માયા તે સ્ત્રી, ઘર, ધન વિગેરે. હવે માયા કેશવની કમળા થઈને બેઠી. કેશવ એટલે જે જળના ઉપર શયન કરે તે કેશવ. આ શબ્દમાં કે એટલે જળ અને શવ એટલે સુષું તે. જળ એટલે ક્ષીરસાગર ઉપર શયન કરનાર જે નારાયણ તે નારાયણની સાથે કમલા થઈ બેઠી. કમલા એટલે જે કમળાથી પેદા થઈ તે. કમલથી પેદા થઈ તે લક્ષ્મી અર્થાત્ લક્ષ્મી થઈ તે બેઠી. કેશવ એટલે જ્ઞાની, કેવલ એટલે આંધ, એ-

ટલે પાણી. પાણી એટલે વાણી, શવ એટલે સુવું તે. એટલે જે વાણીમાં સુતા; શ્રવણ કરી, વિચાર કરી અને નિશ્ચય કરી જાણ્યું કે તે આત્મા. ત્યાં કેવલ થઈને બેઠી. 'શિવ કે ભવન ભવાની' શિવ એટલે જે હમેશા સમાધિમાં મગ્ન રહે તે અર્થાત શંકર. શંકરનું ભવન કૈલાશ ત્યાં તે ભવાની-પાર્વતી થઈને બેઠી. શિવ એટલે આનંદ, આનંદમાં અહું શકિત થઈ. 'પંડા કે ઘર મૂર્તિ બૃહ બૈઠી' પંડા એટલે પુખ્તરી, તેને ઘર મૂર્તિ પ્રતિમા થઈ. તીર્થ, ગંગાદિ પુષ્કરાદિમાં પાણી થઈને રહી. યોગી એટલે જે યોગ સાધે તે યોગ. એટલે જે પાંચ કર્મેન્દ્રીય, પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રીય અને પચીસ પ્રકૃતિ સહિત મન મારે તે યોગી. તેને ત્યાં અણ્ણિમા, લઘિમા, ગરિમા, મહિમાદિ સિદ્ધ થઈને બેઠી. રાજાને ઘેર રાણી થઈ. રાજા એટલે મનુષ્ય, મનુષ્યને ત્યાં સ્ત્રી બની. કોઈને ત્યાં હીરો બની બેઠી. કોઈને હીરો વહાલો લાગે છે અને કોઈને કોડી વહાલી લાગે છે. ભકત લોકોને ઘેર નૌધામકિત અને ભકતજી બની. બ્રહ્માને ઘેર બ્રહ્માની [સાવિત્રી] બની, કબીર સાહેબ કહે છે કે ક્યાં છે આ સર્વ અકથ કથન ? આ માયાની વાત જે અકથ છે, જે કથી શકાતી નથી તે મિથ્યા અનુમાન, નાના પ્રકારની માયા ઉત્પન્ન થઈ અને નષ્ટ પણ થઈ. જીવે જે માન્યું તે માયા અને જીવે જે ન માન્યું તે બ્રહ્મ આ ઉભય મિથ્યા અને માત્ર પારખ તે સત્ય. અર્થાત્ સત્ય તપાસવા જાઓ તો પારખજ સત્ય છે. પારખ સિવાય અન્ય કાંઈ અનુમાન, વિચાર જે કાંઈ ગણો ન્તે તમામ મિથ્યા છે એમ મહાત્મા કબીર સાહેબનું કહેવું છે એમ જણાય છે.

પદ ૨૪ મું.

તા મનકો ચીન્હો મોરે ભાઈ, તન છૂટે મન કહાં સમાઈ.
સનક સનંદન જયદેવ નામા, લકિત સહિ મન ઉનહું ન જાના,
અમ્મરીષ પ્રહલાદ સુદામા, લકિતહેતુ મન ઉનહું ન જાના. તા-
ભરથરિ ગોરખ ગોપીચંદા, તા મન મિલિ મિલિ કિયો આનંદા. તા-
જા મનકો, કોઈ જાનુ ન લેવા, તા મન મગન ભયે શુકદેવા. તા-
શિવ સનકાદિક નારદ શેષા, તનકે ભીતર મન ઉનહું ન પેખા. તા-
એકલ નિરંજન સકલ શરીરા, તામહ બ્રમિબ્રમિ રહલ કબીરા. તા-

અર્થ:—તા મન એટલે જ્યાં તમારું મન લીન થયું, જ્યાં
મન લીન થયું તે બ્રહ્મ. તેથી તે બ્રહ્મ તરફ દૃષ્ટિ કરે.
વિચાર કરો કે મનમાં તો તે મન હોઈ બ્રહ્મ થયું. હવે જ્યારે
તનું છૂટી જશે ત્યારે બ્રહ્મ ક્યાં સમાશે ? સનક, સનંદન, જયદેવ
અને નામદેવ આદિ ઘણા લોકો થઈ ગયા. પરંતુ તેમણે મનને
જાણ્યું નહીં. મન, મન એમ સર્વ પોકારે છે પરંતુ મન શું
છે ? અને મનનું સ્વરૂપ શું છે તે કોઈએ પણ જાણ્યું નથી.
નકામા ઘોખામાં પડ્યા. મન એવો જેના તે લકત બન્યા તેજ
મન પરંતુ તેમના જાણવામાં ન આવ્યું કે જેની અમે લકિત
કરીએ છઈએ તેજ અમારું મન છે. જે જાણવામાં આવ્યું હોત
તો તેઓ તેને ખાવીંદ શા માટે માનત ? અને પોતે શા માટે
દાસ બનત ? ‘ અમ્મરીષ, પ્રહલાદ, સુદામા, લકિતહેતુ મન
ઉનહું ન જાના ’ અમ્મરીષ, પ્રહલાદ અને સુદામા આદિ પરમ
લકત થયા છે પરંતુ તેમણે મનને જાણ્યું નથી. જેની સાથે

તેમણે પ્રીતિ કરી, અને જેની લક્ષિત કરી અને જે સ્વરૂપ સા-
ક્ષાત્કાર તેમને લાગેલ તેજ તેમનું મન. પરંતુ તે તેમણે જાણ્યું
નહી. ગોરખ, ભરથરી. ગોપીચંદ એવા એ તમામ યોગી થઈ
ગયા છે તે તમામ મનનાજ રંગમાં મગ્ન થયા. મનમાં મળીમળીને
આનંદ કર્યો પરંતુ મનને ઓળખ્યું નહીં. શિવ સનકાદિક,
નારદ, શેષાદિ જ્ઞાની થયા તે તમામ તનમાંજ મગ્ન થયા, અને
જે તનમાં કલ્પના ઉદ્ભવી તે કલ્પનામાં દિવાના થયા. મન
એટલે તન. આઠ પાંચશેરી એટલે ચાલીશ શેર જ્યાં એકત્ર
થયા તેનું નામ મન (મણ) અને પાંચ તત્ત્વ ત્રણગુણ એ આઠ
પાંચશેરી એકત્ર થાય તેનું નામ મન (મણ) હવે જ્યારે આઠ
પાંચશેરી આઠ બાજુ જશે ત્યારે મન (મણ) ક્યાં રહેશે. (ચા-
લીશ શેરનો અર્થ) પચીસ પ્રકૃતિ અને પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રીય, સતોગુ-
ણની અને પાંચ કર્મેન્દ્રીય રજેગુણની અને વિશય પંચક તેમાં
ગુણના. આવી રીતે ચાલીસ શેર જ્યાં એકત્ર થયા ત્યાં તેનું નામ
મન. આ મનનું રૂપ તે તન. આથી હવે તન અને મન ઉભય
એકજ છે. તનથી મન અને મનથી તન ભિન્ન નથી. જેમ ચા-
લીસ શેરની એક પોટકી અથવા તો મણ તે ઉભયનો એકજ
અર્થ છે તેવીજ રીતે ઉપરોક્ત કથનાનુસાર તન મન એ ઉભય
એકજ છે તે કાંઈ જુદાં નથી. જેનું નામ છે તે મન અને રૂપ
છે તે માયા. અને તનથી જે અનુમાન નિશ્ચય થાયછે તેનું નામ પણ
મન કહેવાય છે. એકલ નિરંજન સકલ શરીર તામે બ્રમિબ્ર-
મિ રહેલ કળીરા ' એકલ નિરંજન તે મન. તેથી સંપૂર્ણ શ-
રીર મનનું રૂપ છે. તેમાં કળીરા એટલેજ જીવ બ્રમિબ્રમિ રહેલ

છે દેહમાં જીવ બ્રહ્મિ રહેલ છે. આકાશવત્ કહ્યું તે આકાશનું
અનુમાન, પ્રકાશવત્ કહ્યું તે તેજ, જળવત્ કહ્યું તે જળ, મૃદુવત્
કહ્યું તે માટી અને બ્રહ્મ આત્મા કાંઈ ચીજ નથી. એ તમામ
તત્ત્વોના અનુમાન ભાસ છે. એ તાત્પર્ય.

૫૬ ૨૫ મુ.

કૈસે તરે નાથ કૈસે તરે, અથ બહુ કુટિલ ભરે.

કૈસી તેરી સેવા પૂજ, કૈસો તેરે ધ્યાન,
ઉપર ઉજલ દેખો બગ અનુમાન. કૈસે.

ભાવ તો ભુજંગ દેખો અતિ બિબિચારી,
સુરતિ સચાન તેરી મતિ તો મંબરી. કૈસે.

અતિરે બિરોધી દેખો, અતિરે સચાના,
છૌ દર્શન દેખો લેખ લપટાના. કૈસે.

કહહિં કબીર સુનો નર ખંદા,
ડાઇનિ ડિંલ સકલ જગ ખંદા. કૈસે.

અર્થ—નાથ એટલે ગુરુવાલોક જે પોતે નથાયા છે અને
બીજાને નાથે છે અર્થાત અંધનમાં નાંખે છે. આથી કહે છે કે હે
નાથ, તમે કેવી રીતે તરશો? તમે કેવી રીતે મુક્ત થશો? તમા-
રામાં અત્યંત કુટિલતા ભરેલી છે. કારણ કે જુદી જુદી રીતના
લેખ ધારણ કરો છો, જુદા જુદા તિલક કરો છો, વિમૂતી ચોગો
છો, કેઈ નાગા ફરો છો, કેઈ નિર્વાની બનો છો. આવી રીતે
જુદી જુદી કુટિલતા કરી જીવનને ઠગો છો. નાના પ્રકારની ક-
લ્પનામાં અને માન મર્યાદામાં અંધાયાછો તોપણ તમને પારખ

(સત્ય) કયાંથી પ્રાપ્ત થાય. ‘કૈસીતેરી સેવા પૂજા કૈસો તેરો ધ્યાન, ઉપર ઉજલ દેખો બગ અનુમાન’ જેમ બગલો માછલાં પકડવાના માટે ધ્યાન ધરી બેસે છે. (તેની આંખો બંધ હોય છે અને સ્વરૂપ પણ અત્યંત સફેદ હોય છે. તેવીજ રીતે હે ગુરવા લોકો તમે એવા હેતુથી જ્ઞાન, ધ્યાન અને પૂજા કરો છો, કે સાંસારિક મનુષ્યો અમારી પાસે આવે, અમને દ્રવ્ય આપે અને અમારા શિષ્ય થાય અને છેવટે અમારું મહાત્મ્ય વધે. આવા આવા વિચારો જ્યાં અંતઃકરણમાં ધર કરી રહેલા છે ત્યાં પછી મુક્તિની આશા કયાંથી રાખશો ‘લાવતો ભુજંગ દેખો’ ભુજંગ એટલે સર્પ તમારો લાવ ભુજંગના જેવોજ છે. એટલે જેને ડસો છો (જેને) ઉપદેશ આપો છો) તેને નાના પ્રકારની વાણી અને કંપનાનું વિષય છે અને અનેક વિચારોમાં પડે છે. વેદના તેમજ તમારા મતના આશ્રય નીચે જે કોઈ આવ્યો તે પછી સ્વતઃવિચાર કરી બેઠ શકતો નથી. અને કદાચ કોઈ સત્ય રસ્તો બતાવે તોપણ તે તરફ તેનું લક્ષ જશે નહીં કારણ કે તેવે વખતે તે કહેશે કે વેદે કહેલ તેજ સત્ય છે અન્ય સર્વ અસત્ય છે. ‘સુરતિ સચાન તેરી મતિતો મંજરી’ જેવી ચકલી ઉપર બાજની સુરતિ હોય છે તેવીજ રીતની તમારી સુરત જગતના સર્વ જીવ ઉપર છે. ગમે તેટલા પક્ષીઓ એકત્ર થઈ બાજને પકડે તો પણ તેની તૃષ્ણા ધૃતી નથી. જ્યાંસૂધી તેનામાં જીવ હોય છે ત્યાંસૂધી તેની સુરતિ પક્ષી ઉપરજ ચાંટી રહે છે. તેવીજ રીતે તમારી સુરતિ જગતના અનેક જીવોને પકડે છે છતાંપણ તમને તૃપ્તિ થતી નથી વળી તમારી મતિ તો બિલાડીના જેવી છે. મતલબ બિલાડી ઉંદરને પકડવાના હેતુથી જેવી મતિ ધારણ કરે છે તેવીજ મતિ તમારી

સંસારના જીવેને ભૂલાવામાં નાંખી પકડવાની હોય છે. મહાન ડાહ્યા જે મહાન જ્ઞાની થઈ ગયા તેમનીજ પરમ વિરૂદ્ધતા જુઓ. મીમાંસા શાસ્ત્રના આચાર્ય જે જૈમિની તે કર્મની સ્થાપના કરે છે. તે કહે છે કે જે કાંઈ છે તે તમામ કર્મજ છે, જીવનો અધિષ્ઠાન કર્મ, જીવ કર્મથીજ ઉદ્ભવે છે અને કર્મમાં રહી વર્તે છે અને કર્મમાંજ લય પામે છે. કર્મજ દરિદ્રિ બનાવે છે, કર્મજ દુઃખ આપે છે અને સુખ પણ કર્મજ આપે છે. જે કાંઈ બને છે તે તમામ કર્મથીજ થાય છે. કર્મ વગર કોઈજ નથી. બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને રૂદ્ર આદિ દેવતા તેમજ સંક્રાદિ ઋષિ થઈ ગયા પરંતુ તે સર્વ કર્મને આધીનજ હતા. જ્ઞાન યોગ પણ કર્મને આધીન છે. જ્ઞાની સર્વને જ્ઞાન બતાવે છે, યોગી સર્વને યોગ બતાવે છે, ભક્તજન સર્વને ભક્તિ બતાવે છે અને ઉપાસક સર્વને ઉપાસના બતાવે છે. હવે આ સર્વ સ્વતંત્ર છે તો પછી પ્રકાશ કેમ દ્રશ્ય થતો નથી! તમામ કેમ તેમના બતાવવાથી તેમના જેવા થતા નથી! કોઈને તેમનો ઉપદેશ લાગે છે અને કોઈને લાગતો નથી. એટલે તમામ કર્મના આધીન અને કર્મ અધિષ્ઠાન. કર્મ એજ બ્રહ્મ. કર્મથી વિશેષ કાંઈ નથી. જ્ઞાન યોગ વૈરાગ્ય એ સર્વ કર્મના આધીન છે એમ સમજવું, જેમ કર્મ ન આવે છે તેમ નાચે છે. હવે વૈશેષિક શાસ્ત્રના આચાર્ય કણ્વાદ કહે છે કે કર્મ કાંઈ સ્વતંત્ર નથી. પરંતુ સમયને વશ છે. કારણકે પ્રાતઃકાળ ન થાય તો પ્રાતઃકર્મ થશે કે? મધ્યાહ્નકાળ ન થાય તો મધ્યાહ્ન કર્મ થશે કે? અને સાયંકાળ ન થયો તો સાયંકર્મ થશે કે? નહીંજ. બાળપણમાં તરૂણાવસ્થાનું કામ થતું નથી અને તરૂણાવસ્થામાં વૃદ્ધાવસ્થાનું કામ થતું નથી. માટે

કર્મ એ કાળને આધીન છે; કાળ એજ બ્રહ્મ અને તેનાથી પર કાંઈ નથી. કાળને જોઈ કાળાનુસાર બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ પેદા થાય છે અને કાળ પૂરો થતા તેનો નાશ થાય છે; કાળને અવલંબી સ્રષ્ટિ ઉત્પન્ન થાય છે અને સમય આવે પ્રલય થાય છે. કાળને અવલંબી અવતારાદિ જીવ પેદા થાય છે અને સુખ દુઃખ ભોગવે છે. કાળને અવલંબી કર્મની ઉત્પત્તિ અને પ્રલય થાય છે આથી કર્મ પરતંત્ર છે અને કાળ સ્વતંત્ર. કર્મ ગમે ત્યારે કરવાથી થાય છે પરંતુ કાળ કાંઈ કરવાથી થતો નથી એટલે કાળ સત્ય અને કર્મ અસત્ય. જેમ ખેડુત ખેતી કરે છે પરંતુ પુરતો વખત થયા પહેલા તેને ખેતીનું ફળ મળતું નથી,—અનાજ પાકતું નથી અને જો કાળ ન હોય તો તેની તમામ મહેનત મિથ્યાજ. એટલે કાળ એ સર્વનું અધિષ્ઠાન અને કાળ એજ બ્રહ્મ એમ સિદ્ધ થાય છે. હવે બીજી બાજુ જોઈએ તો ન્યાયશાસ્ત્રના આચાર્ય ગૌતમ કહે છે કે કાળ ક્ષણેક્ષણે જાય છે અને ક્ષણે ક્ષણે આવે છે તેમ કર્મ કમતી કરવાથી કમતી થાય છે. તો પછી તે કાળ અને કર્મ નાસ્તી અને પરમાત્મા અસ્તી. ત્રણે કાળ આવે જાય છે, અને કાળ ઇશ્વરને આધિન છે. ઇશ્વર ધારે તો ચોમાસાને ઉનાળો અને ઉનાળાને ચોમાસું કરી નાંખે, રાત્રીને રંક અને રંકને રાત્રી બનાવી શકે. કાળને અકાળ અને અકાળને કાળ કરી શકે છે. આવી રીતે સમસ્ત ઇશ્વરને આધિન છે. સુત્રધાર ઇશ્વર છે. તે સંસારને પુતળાની માફક નચાવે છે એટલે ઇશ્વર અસ્તી અને કાળ, કર્મ, સ્વભાવ આદિ સર્વ નાસ્તી. પાતાંજલ શાસ્ત્રવાળા કહે છે કે તમે ઇશ્વરને જોયેલ છે ? ઇશ્વર કેવો છે ? જો તમે નજરે જોયેલ નથી તો પછી તેનું પ્રમાણ શું ? ઇશ્વર શું છે અને કેવો ?

છે તે તમે જાતે જોયેલ છે ? કે ઇશ્વર છે એમ અનુમાનથી માંજો છો ? અનુભવ વગરનું પ્રમાણ નકામું છે. અને આથીજ અનુમાનથી તમો પીતળ, (ધાતુ) પથ્થર, કાષ્ઠ, આદિ આઠ પ્રકારની મૂર્તિ-પ્રતિમા પૂજા સ્થાપન કરો છો તે સર્વ મિથ્યા. તીર્થ, વ્રત, પ્રતિમા પૂજા જે કાંઈ માનો છો તે સર્વ મિથ્યા. અનાત્મા, સ્વચ્છ દાનંદ સત્યઆત્મા કે જે અમે યોગ માર્ગથી જોઈ શકીએ છઈએ. તમને તેનો કાંઈ અનુભવ નથી તેથીજ પથ્થર પૂજો છો અને અમે બ્રહ્માંડનું સર્વ કારખાનું પિંડાંડમાં જોઈએ છઈએ એટલે અમારું કહેવું સત્ય અને તમારું કહેવું અસત્ય; ઇશ્વરનો અનુભવ અમોને છે તેથી યોગ સત્ય અને અન્ય સર્વ મિથ્યા. યોગ વિના કાંઈ પણ અનુભવ થતો નથી. હવે સાંખ્યશાસ્ત્રવાળા કપિલમુનિ કહે છે કે, એક દેશી અનુભવ અને એક દેશી જ્ઞાન કાંઈજ કામના નહીં. બ્રહ્મ સર્વદેશી સર્વશાક્ષી, અકર્તા છે, કરતુત તો પ્રકૃતિનું છે. યોગ સમાધિ સર્વ પ્રકૃતિથી જણાય છે. સંસારની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લય સર્વ પ્રકૃતિથી જ છે. પાંચ તત્ત્વ અને પચીસ પ્રકૃતિ, ચાર દેહના સર્વ તત્ત્વ નાસ્તી તેનો જાણનાર હું સર્વ શાક્ષી અસ્તી. સંપૂર્ણ અનિત્ય હું નિત્ય. યોગકર્મ ઇત્યાદિ સર્વ અનિત્ય. હવે વેદાંત શાસ્ત્રવાદી વ્યાસ કહે છે કે સર્વ કલ્પિત શાસ્ત્ર છે તે નાસ્તી. એક બ્રહ્મ અખંડ સંપૂર્ણ સર્વ આપોઆપ તેમાં અસ્તી નાસ્તીનો કયાં સંભવ છે ? ધ્યાના ધ્યાન ધ્યેય, જ્ઞાના જ્ઞાન જ્ઞેય એવી ત્રિપુટી બ્રહ્મમાં સંભવિત છે. બ્રહ્મ તો અખંડ અદ્વૈત એકરસ; તેમાં દ્વૈત નિત્યાનિત્ય અથવા સમાધિ એ સંભવિત નથી. સર્વ જોવું અને જોવામાં આવવું અને જોનાર સર્વ બ્રહ્મ અન્ય કાંઈ નહીં. સર્વ નાસ્તી. આવી રીતે

‘અતિરે વિરોધી દેખો અતિરે સમાન’ જે છ શાસ્ત્રના આચાર્ય મહાન વિદ્વાન થયા તેમાં મહાન વિરોધ. મતપ્રમાણ કેવી રીતે સંભવે ? વળી ચાર વેદમાં પણ વિરોધ છે, ઋગ્વેદ કહે છે કે પરમાત્મા નિરાકાર, નિર્લેપ, અલપ અગોચર છે નિરાલમ્બ
બ્રહ્મેતિ શ્રુતિ: અથર્વવેદ કહે છે કે આ સર્વ મિથ્યા અને પ્ર-
 પન્ન છે. જે કાંઈ દૃશ્ય થાય છે તેજ સત્ય અને બ્રહ્મ નિરાલંબ નિર્ગુણ કાંઈ નથી. જે મૃત્યુ પામ્યો તેજ મુક્ત પુનઃ જન્મ ધારણ કરતો નથી. જેમ વૃક્ષ ઉપરથી પાંદડું તુટી જાય છે અને પુનઃ તેને ચોટતું નથી તેવીજ રીતે જે મરી ગયું તે ગયું. **સર્વે વાદંપુરુષેતિ શ્રુતિ:** વળી યજુર્વેદ કહે છે કે આ બંને નાસ્તી. પરમાત્મા ક્ષીરસાગર નિવાસી નારાયણ અસ્તી **સગુણ બ્રહ્મેતિ શ્રુતિ:** અને સામવેદ કહે છે કે આ સર્વ મિથ્યા કલ્પના જ છે. સગુણ નિર્ગુણ, ન દૃષ્ટિ ગોચર, અધ્યારોપ અપવાદ નહીં, તે સંપૂર્ણ બ્રહ્મ અખંડ અદ્વૈત **તત્ત્વમસીતિ શ્રુતિ:** આવી રીતે ચારે વેદમાં પણ વિરોધ છે. હવે બુદ્ધો કે છ દર્શન અને તે ફેલાવનારા સંસારમાં પોતપોતાનો મત દઢિમૂત કરે છે, અને પોતાનું દૃઢ કરવા એક બીજાનું ખંડન કરે છે. અથી જીવ આવી જ રીતે આવા બંધનમાં પડી બંધીવાન બને છે અને પ્રથક પ્રથક મતનો પ્રક્ષ લઈ એક બીજાની સાથે એક બીજા લડે છે. તો તે સર્વ શું ? હે જીવ, તારી કલ્પના તારું સ્વરૂપ નથી. ‘સુનો હે નરખંડા, ડાઘનિ ડિંલ સકલ જગ ખંડા’ ડાઘનિ એટલે વાણી, આશા, તૃષ્ણા અને સ્ત્રી. ડિંલ એટલે ગુરવા લોક, ભેખ, ષટ્દર્શન અને નાના મત. આ તમામે આખા જગતને ખાધું, મત-

લખ ખરી પારખ વગર, સત્ય રસ્તો જાણ્યા વગર આખું જંગલ ઉપર બતાવ્યા પ્રમાણે અસત્યમાં લુબ્ધ થયું. પારખ વગર સત્ય મળી શકતું નથી અને સત્ય સંપાદન કરવા પારખ બનો એ તાત્પર્ય.

પદ ૨૬ મું.

સંતો અચરજ એક ભૌ ભારી, કહૌં તો કો પતિયાઈ.
એકે પુરૂષ એક હૈ નારી, તાકર કરહુ ખિ ચારા;
એકે અંડ સકલ ચૌરાસી, ભરમ ભુલા સંસારા. સંતો.
એકે નારી જલ પસારા, જગમેં ભયા અંદેશા;
ખોજત ખોજત કાહુ અંત ન પાયા, બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશા. સંતો.
નાગ કાંસ લીયે ઘટ ભીતર, મૂસનિ સખ જગઝારી;
જ્ઞાન ખડાખિનુ સખ જગ જૂઝૈં, પકરિ ન કાહૂ પાઈ. સંતો.
આપૈ મૂલ ફૂલ ફુલવારી, આપહિ ચુનિ ચુનિ ખાઈ,
કહહિં કબીર તેઈ જન ઉખરે, જહિ ગુરૂ લિયો જગાઈ. સંતો.

અર્થ:—હે સંતો. એ મહાન આશ્ચર્ય છે કારણ કે નિર્ણય કરતા તેનો નિર્ણય સહજ થતો નથી. એક પુરૂષ જે જીવરૂપ, અને એક નારીજે સ્ત્રી છે તેના ઉપર અન્ય કોઈ નથી તેનો વિચાર કરો. એકે એટલે જીવ, અંડ એટલે આંઈ જેમાં વ્યાપક થઈ સકળ ચૌરાસી પેદા થાય છે અને સંસાર નાના પ્રકારના બ્રમમાં બૂલાય છે. એક નારી એટલે વાણી, કે જે કટ્પના કરી કરી જાળ પસારે છે. હવે આવી વાણી શ્રવણ કરી કરી જગતને અંદેશોં થયો કે કોઈ કર્તા અન્ય બીજોજ છે ત્યારે સર્વ એકત્ર થઈ તપાસ કરવા લાગ્યા અને તપાસ કરતા કરતા, પણ બ્રહ્મા,

વિષ્ણુ અને મહેશાદિ પણ તેનો અંત લાવી શક્યા નહીં એટલે
છેવટે કહ્યું કે અમે પોતેજ બ્રહ્મ અહંબ્રહ્મ. નાગકાંસ એટલે વાણી.
નાના પ્રકારની કલ્પના કરી કરી વાણી ઉપસ્થિત કરી અને ત-
મામ જગતને તેમાં બ્રમાવ્યુ. અર્થાત્ તેના જ્ઞાનમાં સર્વ જગત
ગુંથાયું. પરંતુ આ વાણીના અનુમાનને કોઈ પકડી શક્યું નહીં.
મતલબ વાણીનું અનુમાન કોઈનાથી જ્ઞાત થયું નહીં. પોતેજ
બ્રહ્મા બની કુલ પુલવાડીરૂપ જગત પેદા કર્યું અને પોતેજ
તેમાંથી વીણી વીણી ખાવા માંડ્યું. કબીર સાહેબ કહે છે કે હે
ભવ, તેજ ભવ ઉગરશે કે જેને પારખ ગુરૂએ આવું સર્વ અસત્ય
જણાવ્યું હશે. તેનીજ સ્થિતિ પારખ રૂપ થશે. મતલબ ભવને
પારખગુરૂ વગર બ્રમણથી અલગ કરી સત્ય રસ્તે દોરી પારખ-
ભૂમિએ પહોંચાડનાર અન્ય નથી. અર્થાત્ પારખગુરૂજ પારખભૂ-
મિએ પહોંચવા ભવને પારખ સ્થિતિ ઉપર લાવવા ચેતાવી
શકશે. એ તાત્પર્ય.

પદ ૨૭ સું.

સંતો મતે માતુ જનરંગી.

પિયત પિયાલા પ્રેમ સુધારસ, મતવાલે સતસંગી. સંતો.
અર્ધે ઉર્ધ્ધે ભાડી રેપિની, લેત કસારસ ગારી;
મૂંદે મદન કાટિ કર્મ કસ્મલ, સંતતિ યુવત અગારી. સંતો.
ગોરખદત્ત વશિષ્ઠ વ્યાસ કપિ, નારદ શુકમુનિ જોરી;
જેઠે સભા શંભુ સનકાદિક, તહાં ફિરે અધર કટોરી. સંતો.
અંબરીષ ઔ યાજ્ઞજનક જડ, શેષ સહસ્ર મુખકાના;
કહલૌં ગનૌં અનંત કાટિલોં, અમહલ મહલ દિવાના. સંતો.

ધ્રુવ પ્રહલાદ વિભીષણ માટે, માતી શેવરી નારી;
નિર્ગુણ બ્રહ્મ માટે વૃંદાબન, અજહૂં લાગુ ખુમારી. સંતો.
સુરનર મુનિ યતિપીર ઔલિયા, જીનરે પિયાતિન્હજના;
કહૈં કબીર ગૂંગેકી શકર, કયોં કર કરે બખાના. સંતો.

અર્થ:—કબીર સાહેબ કહે છે કે હે સંતો, આ તમામ

નાના પ્રકારની મતિમાં મસ્ત થયા છે, યોગી યોગના રંગમાં રંગાયા, જ્ઞાની જ્ઞાનરંગમાં રંગાયા, અને લક્ષ્મી પ્રેમલક્ષણા લક્ષિતમાં રંગાયા. જેવી જેવી વાણી શ્રવણ કરી તેવી તેવી રીતે. અનુમાન બાંધ્યાં. જેવી વાણી શ્રવણ કરી તેવી મૂર્તિ મનમાં ધારણ કરી બનાવી તેને પુરૂષપણું પ્રાપ્ત કરાવ્યું અને પોતે સ્ત્રી-લાવ ધારણ કરી તેના પ્રેમમાં મગ્ન બન્યા. આવી રીતે પોતા-પોતાના સત્સંગમાં તમામ મસ્ત બન્યા. અર્ધ એટલે પિંડ, તેમાં જીવ, ઉર્ધ્વ એટલે બ્રહ્માંડ, તેમાં બ્રહ્મ. આવી રીતે બ્રહ્મની અને શુદ્ધવાલોકની વાણીથી બે જગામાં મુકરર થયા. આથી તમામ મોટા મોટા જીવો આ વાણીમાં લોભાઈ તેનો રસ જે અનુભવ તે પીવા લાગ્યા અને આનંદમાં મગ્ન થઈ સર્વ કર્મ કચરાનો ત્યાગ કરી શુદ્ધ ચૈતન્ય થયા. આગળ સંતતિ પણ તેજ પ્રમાણે વર્તવા લાગી. અર્થાત અનુભવવાણી ઉપસ્થિત કરી જગતમાં ઉપદેશ દેવા લાગ્યા. ગોરખદત્ત, વશિષ્ઠ, વ્યાસ, હનુમાન, નારદ, શુકદેવ અને સનકાદિ સર્વ એકત્ર થઈ મહાદેવની સભામાં સત્સંગ કરે છે અને તેમાં અનુભવના તર્ક થાય છે તેમજ અનુમાનનો પ્યાલો તેમાં ફરે છે. અંબરીષ, યાજ્ઞવલ્કય, જનક વિદેહી, જહલરત અને શેષાદિ વિચાર કરતા કરતા ધોખામાંજ

દિવાના થયાં. કબીર સાહેબ કહે છે કે ક્યાં સૂધી ગણાવું ? અનંત કોટિ પર્યંત પહોંચો તોપણ તમામ અનુમાનમાંજ દિવાના થયા છે. ધ્રુવ, પ્રહલાદ, વિભિષણ, શંખરી આદિ પ્રેમલક્ષણા ભક્તિમાં મગ્ન બન્યાં અને યોગી લોકો નિર્ગુણ બ્રહ્મ માની સંસારમાં મસ્ત બન્યા. વૃંદાવન એટલે સંસાર, હજી સુધી પણ ખુમારી ઘટી નથી. અર્થાત તમામ જનમાંજ ભુલાયા છે. એ તાત્પર્ય. હવે માયાના રૂપમાં કહીશું તો માયા કહે છે કે સુરનર, મુનિ, યતિ, પીર, ઔલિયા વિગેરે જેમણે પિયાલો પીધો તેમણે બળ્યું કે એક બ્રહ્મ સત્ય અને અન્ય સર્વ મિથ્યા. જેમણે બળ્યું છે તેતો મૌન્યજ રહ્યા છે. જેમ કોઈ મુંગા માણસને શાકર ખવડાવી તેનો સ્વાદ પૂછીશું તો તે કેવી રીતે બતાવી શકશે ? તેવીજ રીતે આ લોકો સમાધીમાં મૌન ધારણ કરી બેસી રહ્યા.

પદ ૨૮ મું.

રામ ન રમસિ કૌન ડંડ લાગા, મરિ જબેકા કરબે અલાગા,
કોઈ તીરથ કોઈ મુંડિત કેસા, પાખંડ મંત્ર ભરમ ઉપદેશા;
વિદ્યા વેદ પઠિ કરે હંકારા, અંતકાલ મુખ ફાંકે છારા,
દુખિત સુખિત બૈ કુટુમ જેવાવૈ, મરણ બાર એકસર દુખપાવૈ,
કહહિં કબીર યહ કલિ હૈ ખોટી, જે રહૈ કરવાસો નિકરૈ ટોટી.

અર્થ:—કબીર સાહેબ કહે છે કે હે જીવ, તું કેવા ધોખામાં પડેલ છે ! કે ધોખાથી છૂટોજ થતો નથી. હે અભાગી, તારૂં મરણ તો થવાનુંજ છે તો પછી તને સહાયતા કોણ આપશે ? કોઈ તને સહાય કરશે નહીં. તું તીરથ કરે છે, કીંતુ તીરથ પણ તીરથની જગ્યાએજ રહે છે. તે પણ સહાયભૂત થશે

નહીં, કારણ કે તીરથ જડ છે અને તું ચૈતન્ય. વળી મુંડ મુંડાવી સંન્યાસી બને છે તે પણ જડ. તે તેનીજ જગાએ રહેશે. તારી કલ્પના તને સહાયમૂલ કેવી રીતે થઈ શકે ? પાખંડી લોકોએ જે ભ્રમ બતાવેલ છે, (મંત્ર ઉપદેશથી ભ્રમમાં નાંખેલ છે) તે પણ તારી કલ્પના જડ. તેથી પણ તારૂં કલ્યાણ થવાનું નથી. વેદ વિદ્યાનું પઠનપાઠન કરી અહંકાર કરે છે તે પણ કલ્પના મિથ્યાજ છે અને આખરે મહોડામાં રાખજ પડવાની. અરે ! તું ચૈતન્ય થઈ જડ કર્મોનો આશ્રિત થયો તો પછી તારૂં કલ્યાણ કેવી રીતે થાય ! અને જડ તને કેવી રીતે સહાયમૂલ થશે ! પોતાના સૂખનો ત્યાગ કરી નાના પ્રકારના કર્મ કરી કષ્ટ સહન કરી કુટુંબનું પ્રતિપાલન કરે છે તે પણ મરણ વખતે તને મદદગાર થશે નહીં. પરંતુ દુઃખનો તારેજ લોગવવાનું છે. કળીર સાહેબ કહે છે કે હે જીવ ! સર્વ ધોખારૂપ છે. આ જે કાંઈ ઉપદેશ ગુરૂ વા લોકોએ તને બતાવેલ છે તે સત્ય નથી. કારણ કે જેમા હૃદયમાં જે કલ્પના પેદા થઈ તે તેને મૂખથી બહાર પ્રકાશિત કરી. કળીર સાહેબનું કહેવાનું તાત્પર્ય એવું છે કે ખરી પારખ વગર કલ્પના ઉપર દોડવું એ દુઃખી થવા જેવું છે. મતલબ પારખપદ પ્રાપ્ત કરી પારખમૂલિએ પહોંચવું એ હે જીવ, તારૂં કર્તવ્ય પ્રધાન છે અને તેનીજ શોધ કર. અન્ય નાનાપ્રકારના અસત્ય ઉપદેશ અને કલ્પનામાં ફસાવા જરૂર નથી.

પદ ૨૯ મું.

ભાઈરે બહોત બહોત કયા કહિયે, કાઈ ખિરલે દોસ્ત હમારે.
ગઠન ભંજન સંવારન આપૈ, જ્યોં રામ રખે ત્યોં રહીયે.

આસન પવન યોગ શ્રુતિ સ્મૃતિ, જ્યોતિષ પઠિ બેલાના.
 છાદર્શન પાખંડ છાનવે, યે કલ કાહુ ન જના
 આલમ દુનિયા સકલ ફિરિ આયે, યે કલ ઉહૈ ન આના.
 તજી કરિગહ જગત્ર ઉચાયે, મનમાં મન ન સમાના.
 કહહિં કબીર યોગી ઐ જંગમ, ફીકી ઉનકી આશા.
 રામહિ નામ રૈ જ્યૌં ચાતૃક, નિશ્ચય ભક્તિ નિવાસા.

અર્થ:—ભાઈ એટલે જીવ. વધારે શું કહેવું એવા અમારા
 દોસ્ત વીરલાજ છે કે જેઓ પારખની દોસ્તી કરે છે અને પા-
 રખી બને છે. જીવ કહે છે કે પેદા કરનાર અને નાશ કરનાર
 અને પ્રતિપાલન કરનાર રામજ છે જેથી રામ રાખે તેમ રહેવું.
 કબીર સાહેબ કહે છે કે કોઈ માયાની વાતો શ્રવણ કરી આસન,
 પવન અને યોગ સાધે છે અને તે કેવલ રામની પ્રાપ્તિ અર્થેજ.
 કોઈ શ્રુતિ સ્મૃતિ ભાણી અનુમાનમાં આસક્ત રહી દિવાના થાય
 છે. છદર્શન આદિ જોઈ ગયા પરંતુ જે ભ્રમ છે તે તો જાણા-
 યોજ છે. તમામ આલમ (દુનિયા) ફરી આવ્યા પરંતુ જે ખાવીદે
 પેદા કર્યા છે તેને કોઈ શોધી લાવ્યું નહીં. કરિગહ એટલે સં-
 સાર. સંસાર છોડી જગતથી ઉદાસ બન્યા. પરંતુ જે ખાવીદને
 તેમણે માન્યા છે તે ખાવીદ તેના મનમાં આવી સમાયો નહીં.
 ફક્ત મનની કલ્પનાજ ઉદભવી. માટે કબીર સાહેબ કહે છે કે
 હે જીવ, કલ્પના ક્યાં છે? તેતો જીવના અનુમાનથીજ ઉદભવે છે.
 આથી યોગી અને જંગમ તેમને કાંઈ આકાર પ્રાપ્ત થયો નહીં.
 જ્યારે તેમની આશા કેમશઃ ઘટતી ગઈ ત્યારે ચાતકની માફક
 રામનામ રટવા માંડ્યું. જે કાંઈ કહેવામાં આવ્યું છે, વાણીમાં

ખતાવેલ છે તે પ્રમાણરૂપ માન્યુ આથી જેમ આગળ મોટામોટા
આપ્યા ગયા છે તેમ જવાનાજ. મતલબ ખરી પારખ વગર
મુક્તિ નથીજ. એ ભાવાર્થ.

પદ ૩૦ મું.

ભાઈરે ગઈયા એક ખિરંચી દિયો હૈ,

ગઈયા ભાર અભાર, ભૌ ભારી.

નૌ નારીકો પાનિ પિયતુહૈ તૃષા તેઉ ન ખુઝાઇ. ભાઈ.

કોઠા બહત્તર ઔ લૌ લાવૈ, બજ કેંવાર લગાઈ;

ખૂંટા ગાડિ દવરિ દૃઢ બાધેઉ, તૈયો તોર પરાઇ. ભાઈ.

ચારિ વૃક્ષ છવ શાખા વાકે, પત્ર અઘરહ ભાઈ;

એતિક લે ગમ્મ કીહિસિ ગઇયા, ગઈયા અતિરે હરહાઈ. ભાઈ.

ઇંસાતોં ઔરે હૈં સાતોં, નૌ ચૌ ઔદહ ભાઈ;

એતિક લેગઇયાખાયબઢાયો, ગઈયા તૈયોં ન અધાઇ. ભાઈ.

પુરતામેં રાતિ હૈ ગઇયા, સેત સીંગિ હૈ ભાઇ. ભાઈ.

અખરણ બર્ણુ કિછઉ નહિ વાકે, ખઙ્ક અખઙ્ક બાઈ; ભાઈ.

બ્રહ્મા વિષ્ણુ ખોજીલે આયે, શિવ સનકાદિક ભાઈ;

સિદ્ધ અનંત વાકે ખોજ પેરેહૈ, ગઈયા કિન હું નપાઈભાઈ.

કહહિં કખીર સુનો હો સંતો, જો યહ પદ અર્થાવૈ.

જો યહ પદકો ગાય બિચારૈ, આગે હોય નિરખાહૈ. ભાઈ.

અર્થ:—ભાઈ એટલે જીવ. ગઈયા એટલે વાણી. વાણી એ-
ટલે અકાર. ખિરંચી એટલે બ્રહ્મા. કખીર સાહેબ કહે છે કે હે

જીવ, બ્રહ્માએ જે વાણી જગતમાં ફેલાવી દૃઢ કરી તે વાણીનો જન્મ અત્યંત વધ્યો અર્થાત સર્વ તેથી. જન્મમાં ભુટ્યાં. નૌ નારી તે નવ વ્યાકરણ. પાની એટલે વાણી. એટલે નવ વ્યાકરણની વાણી જાણી પણ તૃષા મટી નહી, એટલે જોતેર કોઠાથી શ્વાસ જેથી જન્મમાં લીનતા લગાવી. અને વજ્ર એટલે લોઢાના કમાડ આંખે લગાવી દીધાં. ખુંટા એટલે બ્રહ્મ. અનુમાનથી અનુમાનમાં સુરતિ દ્રઢ કરી હું અને મારું સર્વ મિથ્યામાની મૈન ધારણ કર્યું. નાલીમાં સુરતી લગાવી એટલે નાલિમાંથી વોહું, સોહું, એ જે અક્ષર જીવના અનુમાનથી ઉપસ્થિત થયા, એટલે જીવ મગ્ન થઈ મૈન તોડી આગળ વધ્યો. હવે ત્રણ પદ બાંધ્યા તે ત્રણ પદ વોહું એટલે તત્પદ, સોહું એટલે તત્પદ, આઉભયથી મગ્ન અવસ્થા પ્રાપ્ત થઈ તે અસ્તિપદ, આવી રીતના ત્રિપુટી અનુમાન કરી ત્રણેનો વિચાર કર્યો. ચારવૃક્ષ તે ચારવેદ. છશાસ્ત્ર તે છ શાખા, અઢાર પુરાણ પાંદડાં તેમણે એક વાણી વૃક્ષ પેદા કર્યું. એતિક વાણી. વાણી લઈ બ્રહ્માદિ સનકાદિ સર્વે એ વિચાર કર્યો પરંતુ તેજ વાણીએ સર્વને લમાવ્યા જે કંપના કરીને સમષ્ટી અને વ્યષ્ટી. અને સાત એટલે પાંચ તત્ત્વ, છકું મન અને સાતમો જીવ. અને સાત તે શબ્દ, સ્પર્શ રૂપ, રસ, ગંધ, હિરણ્યગર્ભ અને ઈશ્વર. એ પ્રમાણે સમષ્ટી વ્યષ્ટી પ્રમાણ કર્યું. નવ તે શબ્દ, સ્પર્શ રૂપ, રસ, ગંધ, ચિત, મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર. ચૌદ તે દેવતા તે તમામને વાણીએ પ્રસિત કર્યા છતાં પણ તે વાણી ધરાણી નહીં અને હજી પણ એક પત્રી એક ખાતીજ જાય છે જ્યારે વોહું સોહું એ જે શબ્દ નાલિમાંથી નીકળવા લાગ્યા ત્યારે તેમાંજ સુરતિ લાગી. શબ્દ સ્પર્શ, રૂપ,

રસ, ગંધ, અહંકાર, બુદ્ધિ અને ચિત્ત એ તમામ મનમાં જ સ્થિત થયા. મન ઉન્નમન નિર્વિકલ્પ થયું ત્યારે સર્વ નાશ પામ્યું નિર્વિકલ્પ થયું, સર્વ વ્યાપી થયું, પૂર્ણ થયું ત્યારે પુનઃ વાણીએ તેમાં પ્રવેશ કર્યો. સેત એટલે હંસ, હંસ એટલે, શુદ્ધ, તેથી પરમ-હંસ પરમશુદ્ધ એમ કહેવાય છે આ વખતે વર્ણ અવર્ણ કાંઈ રહેતું નથી. લક્ષ્યાલક્ષ્ય ચરાચર સર્વના વિચારનો ત્યાગ થતા કોણ મરે છે અને કોણ જીવે છે એમ કહેવા લાગે છે. અને આત્મા નિરંતર કહી એક અનેક લક્ષ્ય કરવા લાગે છે. આ તપાસ બહા અને વિષ્ણુએ કરી તે શિવ સનકાદિએ ગ્રહણ કરી. અને અનંત સિદ્ધ આદિ તેની તપાસમાં ગુંથાયા. પરંતુ તે હકીકત કોઈના ધ્યાનમાં આવી નહીં આવી રીતે માયા ઉપદેશ કરે છે. આથી મહાત્મા કબીર સાહેબ કહે છે કે હે જીવ, જે માયાએ ઉપદેશ કરેલ છે તે મિથ્યા જ્ઞાતિજ છે. હવે જે આ પદનો નિર્ણય કરે તે પારખી અને તત્ત્વમસિ આદી ગાંધને વિચાર કરે છે. આગળ જતા તે પારખને પ્રાપ્ત થાય છે એટલે તે આવાગમન રહિત બને છે. હંકામાં એટલુંજ કે જીવ જે માયા અને વાણીના જમમાં ભૂલો પડે છે તેને મુક્તિ મલતી નથી પરંતુ જે ખરી રીતે પારખ બની સત્ય પારખ રસ્તો ગ્રહણ કરે છે તેને મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે અને તેથી તેને પુનઃ આવાગમન રહેતું નથી જેથી ખરી પારખ ભૂમિએ પહોંચવા યત્ન કરવા મહાત્મા કબીર સાહેબનું વારંવાર કથન છે.

પદ ૩૧ સુ.

હંસા સંશય છૂરી કહિયા, ગઈયા પીવૈ બજૈવૈકિયા,

ધરધર સાંવજ એલે અહેરાં, પારથ ઓટા લેઈ;
 પાની માહિં તલકગઇ ભુંમુરી, ધૂરી હિલોરા દેઇ. હંસા.
 ધરતી ખરસે બાદર ભીજ, ભીટ ભયે પૌરાઉ;
 હંસ ઉડાને તાલ સુખાને, ચહલે બિંદા પાઉં. હંસ.
 જોલોં કર ડોલે પશુ ચાલે, તોલોં આસ ન કીજ;
 કહહિં કબીર જહિ ચલત ન દીસે, તાસુ ખચન કા લીજ. હંસ.

અર્થ:—હંસા એટલે જીવ, હે જીવ, સંશયરૂપ છરી જે સર્વના દેહમાં પેસેલી છે તે તમામ જીવનનો નાશ કરે છે (સં-શય એટલે વાણી) ગઈયા એટલે વાણી. ગઈયા એટલે સ્ત્રી. ખ-છડ એટલે જીવ, એટલે આ વાણી અને સ્ત્રી જીવનું ભક્ષણ કરે છે અને જીવ ક્ષીણ થાય છે, સાંવજ એટલે ઉપદેશ. ઉપદેશ એટલે ગુરૂવાલોકોએ જે ઉપદેશ આપેલ છે તે. તે ઉપદેશ અ-નુમાનથી ઘટઘટમાં વ્યાપી રહ્યો અને આથી ગુરૂવાલોકો તમામ જીવને કાંદામાં ફસાવવા લાગ્યા અને આથી તમામ જીવ ગુરૂવાલોકોના આશ્રિત બન્યા. પાની એટલે વાણી. ભુંમુરી એટલે જીવ. એટલે નાના પ્રકારની વાણીમાં જીવ ખુડી ગયો (ચુંચાયો) ધુરિ એટલે અનુમાન, અનુમાન એટલે મિથ્યા. હિલોરા એટલે અનુ-ભવ એટલે કે મિથ્યા અનુભવ કરવા લાગ્યો. ધરતિ એટલે માયા, માયા એટલે ગુરૂવાલોક, એટલે નાના પ્રકારની વાણીરૂપ વર-નાદ વરસવા લાગ્યો. વાદર એટલે જીવ. એટલે તે વરસાદમાં જીવ ભીંજાયો ભીટ એટલે વેદ, તે સર્વને તારનાર બન્યા. સુ-

ખાતાલ એટલે નિર્ગુણ. નિર્ગુણ અર્થાત કંઈજ નહીં. ત્યાં જીવ હડયો અને નાના પ્રકારની વાણીના બંધનમાં પડ્યો. ચહલા એટલે જગત. એટલે જગત આત્મા થયું. કળીર સાહેબ કહે છે કે જ્યાં સુધી ચોલા (દેહ) સામુત છે ત્યાં સુધી કોઈ પણ પદાર્થની આશા કર નહીં. બ્રહ્મની કે જગતની આશા કર માં તેમજ અનુમાન પણ માન નહીં, જે ચાલતા નજરે પડતું નથી તો પછી તેનું નામ શું લેવું ? માટે સર્વને પારખી સ્થિર થવું જોઈએ. અર્થાત ખરી રીતે પારખ કરી સત્યનું શોધન કરવું એ આવશ્યક છે. વિરહ અર્થમાં લઈએ તો હંસા એટલે જીવ. સંશય એટલે સ્ત્રી એટલે સ્ત્રી સર્વ જીવનો નાશ કરે છે. ગદ્યા એટલે સ્ત્રી બહાર એટલે પુરુષ એટલે સ્ત્રી વિષયમાં પુરુષને લુબ્ધ કરે છે અને આથી પુરુષ ચુસાઈ જાય છે [નાકૌવત બને છે] 'સાવજ એટલે સ્ત્રી મતલબ સ્ત્રી ઘરેઘરે શિકાર કરે છે. એ અર્થ. મહા-ત્મા પૂરણ સાહેબ નારી નિંદાના સમ્બંધમાં જણાવે છે કે:—

“ભોંહ હૈ કમાન બકી, નૈન દોઉ ખાન લાયે;
કામકી ગાંસિ ઠહરાયે, મારત હિયે તાનિકે.
કુચા દોઉ બુરજ બોકે, સીસપર ભુજંગ તાકે;
ખિલારી સી ચાલ બકી, મારત જીવ બનિકે,
મહાકાલી રૂપ ધાર, જગકો કીન્હો સંહાર,
નર બને મેરી નાર, લીન્હી નિજ માનીકે,
પૂરણ કહતે ખિચાર, નારી નહીં નકં બાર,
કીન્હા બહુત સિંગાર, જીવનકો ખાનકે.”

શ્રીની અવગણના ઘણા મહાત્માઓએ કરેલી છે. આ સં-
બંધમાં વેદાંત કવિ સુંદરદાસજીએ એક સ્થળે કહેલ છે કે:-

કામિનીકો તનમાનુ કહિયે સધન બન,
વહાં કોઉ જયસો તૌ બુલેહિ પરતુ હૈ,
કુંજર હૈ ગતિ કટિ કેહરીકો ભય જમે,
બેની કાલી નાગિની (ઉ) ફનિકું ધરતુહૈ,
કુચ હૈં પહાર જહાં, કામ ચોર બસૈં તહાં
સાધિકે કટાક્ષ બાન, પ્રાનકું હરતું હૈ,
સુંદર કહત એક, ચૌર ડર જમેં અતિ,
રાક્ષસી બદન ખાઉં, ખાઉં હી કરતું હૈ.

વળી:—

વિષહીકી ભૂમિ માંહિ, વિષકે અંકુર ભયે,
નારી વિષ વેલી બઢી, નખશિખ દેખીયે,
વિષહીકે જરમૂલ, વિષહીકે ડારપાત,
વિષહીકે ફૂલફૂલ, લાગેજી બિસેખીયે,
વિષકે તાંતુ પસાર, ઉરઝાઈ આંટીમાર,
સખ નર વૃક્ષ પર લપટેહી લેખિયે,
સુંદર કહત કોઉ સંત તરૂ બચિ ગયો,
તિન કે તૌકહું લતા લાગી નહિ પેખિયે.

આવી રીતે સ્ત્રી વિષયેલું સમાન છે અને ધરૈધરે શિકાર કરી પુરૂષને ફસાવે છે. મહાન પુરૂષોને પણ સ્ત્રીએ ફસાવ્યા છે. પાની એટલે કામ. એટલે જીવ કામને લઈ તડફડે છે ધુરિ એટલે સ્ત્રી. એટલે સ્ત્રી કામના હિલોરા આપવા લાગી. ધરતી એટલે સ્ત્રી બાહર એટલે પુરૂષ અર્થાત સ્ત્રી નાના પ્રકારની મોહ વાણી વરસાવી જીવને ફસાવે છે અને આમાં તમામ જીવ ભીંજાય છે. અર્થાત મોહ વાણીથી વશ થાય છે. ભીર એટલે સંસાર એટલે સંસારમાં ડૂબ્યાં. આખરે એક દિવસે જ્યારે જીવ આ સ્થૂલ દેહનો ત્યાગ કરી જશે ત્યારે તે વિષય વાંચનાની લાલસાથી ગર્ભવાસને પ્રાપ્ત થશે. કારણ કે શાસ્ત્રકારોનું વચન છે કે મનુષ્ય અંતકાળે જેવી ભાવના કરે છે તેવીજ તેની ગતિ થાય છે તદ્દનુસાર સ્ત્રીના મોહમાં ફસાતા જીવને અંતકાળે તેનુંજ ૧૮જી સ્કેંડે છે જેથી તેને પુનઃ જન્મ ધારણ કરવો પડે છે. આ ઉપરથી કંબીર સાહેબનું કથન છે કે જ્યાં સુધી આ દેહ સાબુત છે અર્થાત દેહમાં જીવ છે ત્યાં સુધી સ્ત્રીપુત્ર આદિની ઇચ્છા કરમાં કારણ કે તે સર્વ નાશવંત-મિથ્યા છે. જે નાશવંત મિથ્યા સ્થિર નથી તેની સાથે પ્રીતિ શું કરવી ?

પદ ઉર સું.

ઝૂઠેહિ જનિ પતિયાઉ હો, સુનુ સંત સુજના,
તેરે ઘટહીમે ઠગપૂર હૈ, મતિ ખોવહું અપાના,
ઝૂઠકી મંડાન હૈ, ધરતી અસમાના,

દશહું દિશા વાકી ફંદ હૈ, જીવ ઘેરે આના,
 યોગ જપ તપ સંયમા, તીરથ ઐત દાના,
 નૌધા વેદ કિતેબ હૈ, ઝૂઠેકા ખાના,
 કાહૂકે ખચનહિ કૂરે, કાહુ કરમાતી,
 માન ખડાઈ લે રહે, હિંદૂ તુરક જાતી,
 ખાત ખેંવતે અસ્માનકી, મૂરતિ નિયરાની,
 ખહુત ખુદી દિલ રાખતે, ખૂડે ખિનુ પાની,
 કહહિં કબીર કાસોં કહૌં, સકલો જગ અંધા,
 સાંચેસે ભાગા ફિરે, ઝૂઠેકા ખંદા.

અર્થ:—‘ઝૂઠે જનિ પતિયાહુ હો સુનુ સંત સુખના’ હે
 સુજ્ઞ સંતો અસત્ય કલ્પના તેની પત ન કરો. જે કાંઈ વાણીનો
 ભાસ અને લક્ષનો ભાસ પ્રજ્ઞ તેને પ્રતીત કરોમાં તે અસત્ય
 ધોખો જગતનું કારણ છે. હે જીવ તું શ્રવણ કર. સુજ્ઞાનને પ્રાપ્ત
 થઈ પારખમાં શાંત થા. સુજ્ઞાન એટલે શુદ્ધ જ્ઞાન જે જાણવાથી
 કાંઈ પણ શેષ ન રહે તે સુજ્ઞાન. અને જે સર્વ તત્ત્વમસિ
 આદિ પારખી પારખમાં શાંત થાય છે તેને કદાપિ કલ્પના અને
 અનુમાન ઉદ્દગાર ઉદ્દલવતા નથી. અને જેને તેમ થતું નથી તેજ
 સંત. જીવને ઉદ્દેશી કહે છે કે “તેરે ઘરહી મેં ઠગ પૂર હું”
 જેને પ્રજ્ઞ, આત્મા અને ઇશ્વર વિગેરે વેદમાં ગાય છે તેજ ત્રિ-
 વિધ ધોખા. તે ધોખામાં તું પડ મા. તું સુખન શુદ્ધ ચેતન્ય
 છે જેથી શુદ્ધ પારખને પ્રાપ્ત થઈ શાંત થા. ‘ઝૂઠેકી મંડાન હૈ
 ધરતી અસમાના’ ધરતી એટલે અર્ધ, નીચે અને અસમાન એ-

ટલે ઉર્ધ્વ ઉપર જેથી કોઈ યોગી કહે છે કે સર્વત્ર મદ્ધ ભરેલ છે [યોગી કહે છે કે પ્રભ સર્વત્ર છે] અને કોઈ કર્મિક ઉપાસક, નૈયાયિક આદિ કહે છે કે પરમાત્મા ઉપર [પરલોકમાં] છે તે સર્વથી ન્યાસજ છે. કોઈ વેદાંતી કહે છે કે સમસ્ત જગત આત્મારૂપ છે, અર્ધ, ઉર્ધ્વ ભેદ શૂન્ય નથી. જેવી રીતે પૃથ્વીનો વિકાર ઘટ કુંભાદિક પૃથ્વીજ છે અને આકાશનું રૂપ ઘટ, મઠ, પરાકાશાદિ સર્વ આકાશજ છે તદ્વત પ્રદ્માંડ અને જગત સંપૂર્ણ પ્રજ્ઞજ છે. નામ, રૂપ, ઉપાધિ સર્વ મિથ્યા ભ્રમ છે. આવી રીતે જ્ઞાની વિજ્ઞાનીનો સિદ્ધાંત છે તે પણ ભ્રમ છે. આ સર્વ તું સારી રીતે પારખીને જો. વાડ, હવે જો જીવજ ન હોય તો આ સર્વ સિદ્ધાંત કોણ કરશે ? જુઓ કે જે જે કાંઈ જીવને લાસ થયો તે તે આગતનો તેણે નિશ્ચય કર્યો અને તેનુંજ વિશેષ વર્ણન કર્યું અને પારખ વગર પોતાં નેજાં વીંસરી જવાયું માટે તું ખરી રીતે પારખ કર અને લાસ, અધ્યાસાદિ બંધન મानी તોડી નાંખ. પારખ તારું રૂપ છે, અને પારખથી પર કાંઈ નથી, ‘દશહું દિશા વાકી ફંદ હૈ, જીવ ઘેરે આના !’ દશેદિશા તે ચારવેદ અને છ શાસ્ત્ર. આ સંપૂર્ણ ભ્રમના ફંદ છે કે જેને લઈ પોતે પોતાને મૂલી જાય છે. અને કહેવા લાગે છે. કે હું આત્મા દશેદિશામાં ચરાચર પૂર્ણ છું આવી રીતના ભ્રમચક્રમાં જીવ પડી ગાફિલ બને છે. જે ગાફિલીમાં પડે છે તેની સ્થિતિ આખરે ગાફિલીજ બને છે. અર્થાત જે ભ્રમમાં પડે છે તેની સ્થિતિ ભ્રમિતજ રહે છે મતલબ તેને પારખ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થતી નથી. ‘યોગ જપ તપ સંયમ તીરથ વ્રતદાના નૌધા વેદ કિતેબ હૈં ઝૂઠકા બાના, હવે

કેવાં જમચકમાં પડે છે ! તે સંબંધી કહે છે કે પ્રથમ તો કોઈ કર્તા અન્ય છે એવી કલ્પના ઉદ્ભવી. (નૈયાયિક મત) પુનઃ તે કર્તાની પ્રાપ્તિની ઇચ્છા કરી તેથી નાના કર્મેની કલ્પના વધવા લાગી. આથી કોઈએ એમ માન્યું કે યોગ વગર ઇશ્વર પ્રાપ્તિ નથી. આથી નાના પ્રકારના હઠ યોગ, રાજયોગ પ્રધાન કલ્પી તે માનવામાં આવ્યા. (પાતંજલ મત) કોઈ ઉપાસના કલ્પિત કરી ઇશ્વરનું નામ, તેનું ધ્યાન અને તેની આરાધના આદિ કરવા લાગ્યા, કોઈ નાના પ્રકારના યજ્ઞ, અશ્વમેધ યજ્ઞ, નરમેધ યજ્ઞ, ગોમેધયજ્ઞ આદિ યજ્ઞ પણ કરવા લાગ્યા, અને કોઈ જુદા જુદા મંત્રોના જાપ જપવા લાગ્યા. કોઈ તપસ્યા કરવા પંચાગ્નિ તાપવા લાગ્યા, દૂધાહારી બન્યા, ફળફૂલ આદિ ઉપર નિરવાહ કરવા લાગ્યા, ચાદ્રાયણાદિ વ્રત આચરવા લાગ્યા અને કોઈ સંયમ પ્રાણુયામ અને પ્રત્યાહારાદિક કર્મનું આચરણ કરવા લાગ્યા, કોઈ ગંગાદિક તીર્થ કરવા લાગ્યા, કોઈ દાન આદિ કરવા લાગ્યા, કોઈ નૌધાભક્તિમાં મસ્ત થયા. આવી આવી કલ્પનાઓ અને વેદ ક્રિતાગ્ર આદિની વાણી એ સર્વ જૂઠાના બાના કલ્પનાના હેતુથી ઉપાડી લીધા. આ સર્વ જમના બાનાજ છે એમ સમજવું. કારણ કે આ જીવતો સ્વતઃ પોતેજ છે તોપણી તેને યોગ, જપ, તપ આદિ કર્મ શા માટે જોઈએ ? તે સર્વ જમવશ થવાથી મિથ્યા ધોખાનાજ હેતુ છે. અર્થાત તે સર્વ જમરૂપ છે. જીવને તેમની આવશ્યકતા નથી. ' કાહુકે બચનહિ પુરે કાહુ કરમાતી, કોઈ એવું કહેશે કે યોગ ક્રિયાદિ કરવાથી કોઈને વચન સિદ્ધિ, અને કોઈને કરામત મંત્ર સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે. એ શામાટે ન માનવું ? ઘણા દિવસ સૂધી મનને એકાગ્રતામાં સ્થિર કરી ઉન્મત્તની આદિ ધ્યાન કર્યું આથી વચન સિદ્ધિ અને

કરામત પ્રાપ્ત થયાં ખરા અને તેથી જગતમાં કીર્તિ પણ વધારી
પરંતુ જ્યારે શરીર છૂટી જાય છે ત્યારે સર્વ કોઈ નષ્ટ થાય છે
કારણ કે તેને પારખ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થએલી હોતી નથી આથી તે
પણ સર્વ મિથ્યા. ‘ ખાત જોવતે અસ્માનકી મૂરતિ નિયરાની ’
નિયરાની મોટી મોટી વાતો કરે છે કે અમે સિદ્ધ, અમે કરામત
વાળા, અમે કર્મિષ્ઠ, અમે ધનવાન અને અમે કરવા ધારીએ
તેટલું કરી શકીએ. પરંતુ તેમની ઐશ્વર્યની અવધી પૂરી થઈ
મોત આવશે ત્યારે તે તમામ છૂટી જવાનું અને આખરે ચોરાસીના
ફેરામાં પડવાના. ‘ બહુત ખુદી દિલ રાખતે, બૂડે બિનુ પાની ’
ખુદી એટલે વાસના, આશા. અનેક પ્રકારની વાસના રાખી આશા
રાખતા હતા તેઓ પણ પાણી એટલે વાણીમાં બૂડ્યા. અર્થાત
વાણીમાં સપડાઈ આખરે સર્વ અનિર્વાચ્ય બની ધોખામાં બૂડ્યા
અને આખરે અનેક જન્મ પારખ વિના ધારણ કર્યા. ‘ કંહુહિ
કંબીરં કાસો કહાં, સકલો જગ અંધા ’ કંબીર સાહેબ કહે છે કે
આ સકળ સંસાર પારખ વિના આંધળો છે. તમને (જીવને)
અન્ય કોઈ નજરે પડે છે ? જો નજરે દેખાતું નથી તો પછી
તેને ખાવીદ બ્રહ્મ કેવી રીતે કહેશે ? અરે જીવ જે સત્ય છે
તેનાથી દૂર નહાસોછો અને અસત્ય રસ્તો જે ગુરૂવાલોકોએ
તમને દર્શાવેલ છે તેને વશ થઈ મિથ્યા ગ્રહણ કરોછો અને કહો
છો કે અમે રામના બંદા, ખુંદાના બંદા. તે સર્વ પારખ વગર
મિથ્યા છે. તાત્પર્ય એવું છે કે સત્ય પારખ જાણ્યા વગર રામના
કે ખુંદાના બંદા થવાનું નથી. ચોરાસીના ફેરામાંથી બચવા માટે
પારખપદે પહોંચવું એજ આવશ્યક છે એમ આ પદનો સાર છે.

પદ ૩૩ સું.

રામનામકા સેવહુબીરા, દૂરિ નહીં દૂરિ આશા હો,
 ઔર દેવકા સેવહુ બૌરે, ઇ સખ જૂહી આશા હો,
 ઉપર ગિજર કહા ભૌ બૌરે, ભીતર અજહૂં કારોહો.
 તનકે બૃદ્ધ કહા ભૌ બૌરે, મનુવા અજહૂં બારો હો.
 મુખકે દાંતગૈ કહા ભૌ બૌરે, ભીતર દાંત લોહેકે હો.
 ફિર ફિર ચના ચખા વિષયકે, કામ ક્રોધ મદ લોભકે હો.
 તનકી સકલ સંજ્ઞા ધટિ ગયગી, મનહિ દિલાસા દૂનીહો.
 કહહિં કબીર સુનો હો સંતો, સકલ સયાના પહુનાહો.

અર્થ:—હે ભાઈ, રામનામનું સેવન તમે સર્વ કરો છો પરંતુ રામનામ શું વસ્તુ છે? હે જીવ, તારાથી વિશેષ કાંઈપણ વસ્તુ નથી, તારા સિવાય કાંઈપણ દુર કે નજદિક નથી. આથી સર્વ રામ બ્રહ્મ આદિ તારી આશા માત્રજ છે, અને વિચાર કરી જોઈશ તો તારાથી અન્ય કાંઈ વસ્તુ નજર આવશે નહીં. આ પાંચ તત્વ તારાથી ન્યારા છે તો તે જડ છે. તેની શું ગણતરી? કારણકે તારા સિવાય તેનાથી કાંઈ પણ કાર્ય બની શકતું નથી આથી તારાથી વિશેષ કાંઈ વસ્તુ નથી. તો પછી તે પાંચ તત્વ અને પાંચ તત્વને જાણનાર જીવ તે સત્ય અને અન્ય સર્વ મિથ્યા. તો પછી હે જીવ, તું નાહાક ગુરૂવાલોકોની વિવિધ પ્રકારની વાણી શ્રવણ કરી કરી દિવાનો બનેલ છે અને અન્ય દેવ આપણો કર્તા છે એવું અનુમાન કરવા માંડ્યું પરંતુ તે સર્વ અસત્ય આશા છે. તારા વગર અન્ય કાંઈ નથી. પરંતુ

તારી અંદર વિવિધ વાણી, વિવિધ કલ્પના વિવિધ અનુમાનઆદિ
 ભરેલ છે. જેથી તું અંદરખાને કાળો છો, બાહ્ય દેખાવમાં ઉજ્જ-
 વળ થયો તો તેથી શું? હે મૂર્ખ, તારું શરીર વૃદ્ધ થયું પરંતુ
 તારું મન વૃદ્ધ થયું નથી. કારણ કે આશા તૃષ્ણા યુવાનજ થતી
 જાય છે. બાહ્ય દેખાવમાં તારા મહોડાના બત્રીસે દાંત પડી
 ગયા પરંતુ તારા ઘટમાં તો વાસના રૂપી દાંત લોહાના
 બનેલાજ છે આથી વારંવાર ગર્ભવાસમાં ગોથા ખાય છે.
 અને વિષયરૂપી ચણા ચાવ્યા કરે છે. તેજ આશા, તેજ
 વાસના અને તેજ તૃષ્ણા તને સંસારમાં પુનઃ દોરી લાવે છે.
 તારા શરીરની તમામ શક્તિ ક્ષીણ થઈ ગઈ પરંતુ મનની શ-
 ક્તિ ખેવડી વૃદ્ધિ પામેલ છે અને તેથી તારા અંતઃકરણમાં મેલ
 ભરેલો રહેલ છે. માટે તું હવે આ સર્વ ભ્રમની તપાસ કરી
 લેનો ત્યાગ કર અને શુદ્ધ પારખરૂપ બની આવાગમનથી બચ.
 જો તેમ નહીં કરે તો જ્યાં સૂધી આશા, તૃષ્ણા તેમજ વિષય આ-
 દિમાં અત્યંત ગુંથાઈ રહીશ, અને અન્ય બ્રહ્મ તથા આત્મા બન-
 વાની ચાહના રાખીશ ત્યાંસુધી ભ્રમમાંજ રહેવાનો. કબીર સા-
 હેબ કહે છે કે હે સંતો, શ્રવણ કરો. સર્વ હડાપણ (સંયામી)
 જેની પાસે હોય પરંતુ ખરી પારખ ન હોય તો તેનું સર્વ
 હડાપણ કાંઈ કામ આવતું નથી. કારણકે આ સ્થૂલ દેહના છુ-
 ટવા સાથેજ તેનું હડાપણ પણ છૂટી જવાનું. કહેવાનું તાત્પર્ય
 એવું છે કે ગમે તેવું હડાપણ અને વિદ્યતા મનુષ્ય ધારણ કરતો
 હોય પરંતુ તેનામાં ખરી પારખ શક્તિ ન હોય અર્થાત તે પા-
 રખ પદને પ્રાપ્ત થયો ન હોય તો તેની વિદ્યતા, તેનું હડાપણ

આદિ જે કાંઈ ઐહિક પ્રસંશનીય ગુણો હશે તે સર્વ મિથ્યાજ છે અર્થાત ખરૂં પારખપદ પ્રાપ્ત કરવા સર્વજે પ્રયાસ કરવો આવશ્યક છે.

૫૬ ૩૪ મું.

રામનામ બિનુ રામનામ બિનુ, મિથ્યા જન્મ ગમાયે હો.
સેમર સેધ સુવા જ્યાં જહાંડે, ઉન પરે પછતાઇ હો.
જૈમી મદપી ગાંઠિ અર્થ દૈ, ધરહુકી અકિલ ગમાઇ હો.
સ્વાદે વોદ્ર ભરે ધૌ કૈસે, ઓસે પ્યાસ ન જઇહો,
દ્રબ્યહીન જૈસે પુરખારથ, મનહીમાંહિ તવાઈ હો.
ગાંઠી રતન મર્મ નહિ જને, પારખ લીન્હા છોરી હો.
કહહિં કબીર યે ઓસર ખીતે, રતન ન મિલે ખહોરી હો.

અર્થ—‘એક રામનામ જાને ગિના, લૌ બુડી મુવા સંસાર’ આ ઉક્તિ અનુસાર રામ નામનું ખરૂં રહસ્ય જાણ્યા વગર મિથ્યા અનુમાન અને કલ્પનામાં જન્મ ગુમાવ્યો. હે જીવ, તારા વગર રામનામની કલ્પના કોણ કરશે? જેમ સેમરનું પુષ્પ દેખાવમાં ઉત્તમ જોઈ તેના ઉપર પોપટની દ્રષ્ટિ પડી અને તેના રૂપમાં લોભાઈ તેનું સેવન ઉત્તમ કૃષ્ણની આંશાએ કરે છે પરંતુ તે ખુલ્લી જતા તેમાંથી રૂ ઉડતા લાગે છે તેવે વખતે તેને અત્યંત પશ્ચાતાપ થાય છે તેવીજ રીતે ધર્મ, અર્થ, કામ, અને મોક્ષ એ ચતુષ્ઠયની આશાએ ભકિતનું મહાન મહાત્મ્ય સમજી જીવે રામનામનું સેવન કર્યું પરંતુ રામનું છેવટ જોયું તો જગતજ

રામ જણાયું. આ વખતે તેને જ્ઞાંતિ થઈ અને મહાન પશ્ચાત્તાપ થયો. જેવી રીતે દારૂડીઓ ગાંઠના પૈસા ખરચી દારૂ પી પોતાની અક્કલ ખુવેછે તેવીજ રીતે ગુરૂવાલોકોને પોતાના તન, મન અને ધન અર્પણ કરી રામની ભક્તિ કરવા માંડે છે. શ્રુતિશાસ્ત્રના પ્રમાણથી જગત આત્મા બને છે. આથી પોતાની અક્કલ જે શાક્ષી દશા હતી તેપણુ ગુમાવી. શું કાંઈ સ્વાદથીજ પેટ ભરાયછે ? નહીંજ. બ્રહ્મતો જગતનો સ્વાદ છે. જીવના સ્વાદમાં જીવ તદાકાર થયો એટલે આવાગમનથી કેવી રીતે રહિત થાય ? આકળના પાણીથી તરસ કેવી રીતે છીપે ? તેમ. આકળના પાણીથી તરસ છીપતી નથી તેજ પ્રમાણે યોગ, સમાધી અને કર્મ આદિ કરવાથી જગતનું દુઃખ છુટતું નથી. જેમ કાંઈ દ્રવ્યહિન પુરૂષ અનેક પુરૂષાર્થ દેખાડે છે પરંતુ ન્યારે કામ પડે છે ત્યારે મનના ઘોડા મનમાંજ સમાય છે અને કોઈ પણ રીતે તેનું ધાર્યું થતું નથી તદવત પારખ વગર આ જીવ અત્યંત પુરૂષાર્થ દાખવે છે કે હું બ્રહ્મ, હું શાક્ષી, હું સિદ્ધ, હું આત્માઆદિ. કીંતુ પૂછશે કે બ્રહ્મ, શાક્ષી, સિદ્ધ, આત્મા કયાં છે ત્યારે સર્વ જગત કહી મનમાં ગુમ ખાઈ બેસી રહેશે. રતન એટલે જીવ તેને નાના પ્રકારની ગાંઠ પડી ગઈ. કર્મની, ધર્મની, વિષયની, જ્ઞાનની અને વિજ્ઞાનની. આ પાંચે ગાંઠથી તે છૂટી શકતો નથી. જેમ જેમ કલ્પના, અનુમાન કરે છે તેમ તેમ અધિક અધિક ગુંચાય છે અને અત્યંત દુઃખ પામે છે. તેથી આવા દુખિયા જીવને માત્ર પારખજ છોડાવી સ્વપદ કરી શકે છે. ન્યારે પારખ પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે આ સર્વ પાંચે ગાંઠો પારખને છોડી પારખરૂપ થાય છે અને આવાગમન રહિત થાય છે. બ્રહ્મ જગતથી ન્યારા બની સ્થિર થાય છે. કબીર સાહેબ કહે છે કે હે ભાઈ, પારખ પ્રાપ્ત

કર્વાનો આજ અવસર છે. હવે જો આ અવસર મનુષ્ય જન્મમાં ચુકી જવાયો તો પુનઃ જીવ પારખને પ્રાપ્ત કરી શકશે નહીં. કબીર સાહેબની કહેવાની મતલબ એવી છે કે આ મનુષ્યદેહ સર્વોત્તમ હોઈ સત્યાસત્યની તૂલના કરી શકે છે અને તેથી જ અન્ય રસ્તે નહીં જતાં આવાગમ રહિત થવાના માટે સત્ય પારખ શોધો અને શોધી તે ગ્રહણ કરી પારખરૂપ બની પુનરાગમન રહિત બનો. મતલબ સત્ય પારખનું શોધન કરો.

પદ ૩૫ મું.

ઐસનિ દેહ નિરાલપ બૌરે, મુવલે છુવૈ નહિં કોઈ હો.
ડંડવાકી ડોરીયા તોરિ લરાઈનિ, એ કોટિન ધન હોઈ હો.
ઉર્ધ્વ નિશ્વાસા ઉપજી તરાસા, હકરાઈનિ પરિવારાહો.
એ કોઈ આવૈ બૈગિ ચલાવૈ, પલ એક રૂહન ન પાઈ હો.
ચંદન ચીર ચતુર સખ લેપૈં, ગરે ગજમુકતાકે હારા હો.
ચૌસઠ ગીધ મુયે તન લૂટૈ, જંબુકન વોદ્ર બિદારા હો.
કહહિં કબીર સુનૌ હો સંતૌ, જ્ઞાનહીન મતિ હીના હો.
એક એક દીના યાહિ ગતિ સખકી, કહાં રાવ કહાં દીનાહો.

અર્થ:—કબીર સાહેબ જીવને સંખોધી કહે છે કે હે દિવાના જીવ, આ આવી માનુષ દેહ કે જે સંતસંગ કરવા યોગ છે તે તું નાહાક વિષય લોગમાં ગુમાવે છે. મનુષ્યની ઉમ્મર થોડી યાને અલ્પાયુ છે તે પ્રાપ્ત કરી પારખીને સકળ ક્ષંસ (આવરણો) નો ત્યાગ કર. જો તું પારખી તેમનો ત્યાગ નહીં કર તો કુટુંબ, પરિવાર, પુત્ર સ્ત્રી અત્તેહની પાછળ તું તારો જન્મ નિર્થક ગુમાવે છે. તે તમામ તારા મૃત્યુ વખતે તને અડકશે પણ નહીં.

કદાચ તારી પાસે કરોડો રૂપિયાનું ધન હશે તેા પણ તારી કમ્મર ઉપરનો સારો કંદોરો હશે તે પણ તોડી ફેંકી દેશે. તારા સાથે એક કોડી પણ આવવાની નથી. હે સતો જ્યારે દેહ છુટવાનો સમય નજદિક આવે છે ત્યારે જીવને ઉર્ધ્વ શ્વાસ શરૂ થાય છે અને નાડી તૂટવા માંડે છે. આવે વખતે જીવ ગલરાય છે અને તે કહે છે કે અરે કોઈ મારી સ્ત્રીને બોલાવો, મારા પુત્રોને મારા સામે લાવો, મારા મિત્રોને બોલાવો, મિત્રોને સંબોધી કહે છે કે મિત્રો, મારી સ્ત્રીને, મારા પુત્રોને સંભાળશો, તેમની આખરૂં તમારા હાથમાં છે, તેઓને હું તમોને સોંપી જાઉં છું મારી મિલકત, ધન, દોલત જે કંઈ છે તે તમારે હવાલે છે, મારું નામ ન જીડે તેમ કરશો, મારો પૈસો કમતી કરતા નહીં. હું હવે જાઉં છું. હાય! હવે મારી સ્ત્રીના લાડકોડ, ફોણ પુરાં કરશે! હાય! હવે તેને હું પુત્ર જોઈ શકીશ નહીં આવા વિલાપમાં નાંડીનું આકર્ષણ થયું અને હાથની નાડી કંઠમાં અને પગની નાડી પેડુમાં ગઈ. આ વખતે કંઠ રૂંધાઈ જાય છે. કંઠ રૂંધાતા બોલવાની શક્તિ નહીં રહેતા વાત ઇસારા ઉપર આવે છે, હવે જ્યારે આંખની નાડીનું પણ આકર્ષણ થાય છે ત્યારે તમામ તાર તૂટે છે. સૂર્ય ચંદ્ર અગ્નિ વિજળી સમાન આંખની આગળ ચમકવા લાગે છે અને આંખની સામે બ્રહ્માંડમાં નાના પ્રકારના નાદ ઉઠવા લાગે છે. આ વખતે જીવ ગલરાય છે અને નાના પ્રકારના અધ્યાસ ઉઠવા લાગે છે. આખરે તમામ નાડી હૃદય સ્થાનમાં આવે છે તે વખતે નાડીની ગ્રંથી ખુલી જતા સુષુપ્તિ અવસ્થા થાય છે આખરે દેહ છુટી સુષમના નાડી જીવને લઈ ઉડી જ્યાં 'આસા ત્યાં પાસા'ને પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. અર્થાત

અંતકાલે જેવી વાસના તેવી ગતિ થાય છે. હવે તે વખતે કોઈ આવે છે તે કહે છે કે હવે આ મૃતક દેહને એકદમ ઉપાડી સ્મશાનમાં લઈ ચાલો. એક ક્ષણભર પણ રાખવા નહીં દેતા તરતજ ખાળી નાંખશો. જેઓ અત્યંત ચતુરાઈ કરતા હતા અને શરીર ઉપર ચંદન લગાવતા હતા અને નાના પ્રકારના સૌગંધિક પદાર્થો વાપરતા હતા, મૂલ્યવાન વસ્ત્રો ધારણ કરતા હતા, ગળામાં ગજમૈકિતકની માળા ધારણ કરતા હતા, તેવાઓનું શરીર જ્યારે જંગલમાં છુટયું ત્યારે ન તો કુટુંબ કામ આવ્યું કે ન તો પૈસા કામ આવ્યો. ગીધ આદિ પક્ષીઓ તે મૃતક દેહને ખાવા લાગ્યા અને શિયાળે પેટ ફાડી નાંખ્યું. અથવા કોઈએ અગ્નિમાં ખાળી નાંખ્યું અગર માટીમાં દફનાવી દીધું. દેહ, ધન, કુટુંબ કાંઈ કામ આવ્યું નહીં. આથી ગુરૂ કહે છે કે હે સંતજનો, જે જ્ઞાનહિન મતિહિન જીવ છે, તેની આવી ગતિ થાય છે. પરંતુ પોતાની સ્થિતિ કહી શકાઈ નહીં. જે કોઈ છે તેની એવીજ ગતિ થવાની. ચાહે તે રાજા હોય તો ગરીબ હોય પરંતુ તમામની આખરે એક દિવસ તેવીજ ગતિ થવાની. અર્થાત નામ તેનો નાશજ થવાનો. માટે કબીર સાહેબનું કહેવું છે કે આ ક્ષણવત્ તમામ ચીજો ઉપરથી આશક્તિ કાઢાડી નાંખી પારખપદ તરફ વળવું આવશ્યક છે. અર્થાત્ ઐહિક સુખનો ત્યાગ કરવો અને પારખપદ પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરવો એ દરેકના માટે આવશ્યક છે. ટુંકામાં પુનરાગમન રહિત થવા માટે સત્યપારખ બનવું એ દરેકના માટે પરમાવશ્યક છે અને પારખપદ પ્રાપ્ત કરવા ખાસ કબીર સાહેબનો હર જગ્યાએ ઉપદેશ છે.

